

رَبُّكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

أَنْبِيَاءُ اللَّهِ

والحياة المعاصرة

الاسلام

لتحديات العصر

الكتاب السادس

مكتبة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الإسلام وتعديات العصر

الكتاب السادس

أَنْبِيَاءُ اللَّهِ

والحياة المعاصرة

رَبُّكَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

كافة التربية جامعة عين شمس

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

سبتمبر ١٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إنا أوحينا إليك ، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وآتينادود زبوراً . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلاً لمقصصهم عليك ، وكلم الله موسى تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزاً حكيماً . لكن الله يشهد بما أنزل إليك ، أنزله بعلمه ، والملائكة يشهدون ، وكفى بالله شهِيداً . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، قد ضلوا ضلالاً بعيداً »
(قرآن كريم : النساء - ٤ : ١٦٣ - ١٦٧)

* * *

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات ، وآتيناعيسى بن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس ، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ، من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اغتلفوا ، فنههم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكن الله يفعل ما يريد » (البقرة - ٢ : ٢٥٣) .

* * *

« ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله ، قضى بالحق ، وخسر هنالك المبطلون »
(غافر - ٤٠ : ٧٨) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	هذه السلسلة
١٣	وهذا الكتاب السادس
(١٧ - ٤٢)	الفصل الاول : مواهب وملكات

١٧	تقديم
١٨	الفروق الفردية
٢٣	الموهبة الروحية
٢٧	أمة واحدة
٣٢	يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق
٣٩	ويسدل الستار

الفصل الثاني : منابت مختلفة (٤٣ - ٧٢)

٤٣	تقديم
٤٤	أنبياء نشأوا في جو ترف
٥٢	أنبياء نشأوا في جو حرمان
٦٣	ولكنهم جميعاً أنبياء
٦٧	وشعوب متبانية... فاسدة العقيدة
٧٠	وتسير القافلة الإنسانية... إلى أمام

الفصل الثالث : انبياء بني اسرائيل (٧٣ - ١٠١)

٧٣	تقديم
٧٤	أصل بني اسرائيل
٨٠	أول المرسلين إليهم

الصفحة	الموضوع
٨٥	مع الرسول المتقذ
٩٣	مع خاتم المرسلين إليهم
١٠٠	وأخيراً

الفصل الرابع : نبوة الاسلام (١٠٢-١٢٩)

١٠٢	تقديم
١٠٣	أرقى اليناث حضاريا
١٠٩	ورسول ذو شخصية جامعة
١١٥	رسالة خاتمة
١٢٢	الإسلام وإنسانية الإنسان

الفصل الخامس : أنبياء الله والحياة المعاصرة (١٣٠-١٤٩)

١٣٠	تقديم
١٣٢	العبودية لله
١٣٨	الإنسان أولا
١٤٣	حراس المسيرة
١٤٨	الجنديّة
(١٦٣-١٥٠)	وللهسلم أن يرفع بدينه
(١٧٤-١٦٤)	المراجع
١٦٤	(أ) المراجع العربية
١٧٤	(ب) المراجع الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامي يعتبر محورها الأساسى .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب من العلم الخالص ... فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ليس حكراً على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطبيعة والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن المتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (سمنار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهالنى رد أحد الزملاء — الأساتذة — عليه — بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية .

ولم يكن بين يدى الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل . ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجده فيما كتب متصلاً بالتربية الإسلامية ، سوى .. . العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته كان لمفكرين إسلاميين .. كبار .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسى ، فى التصدى لهذه المغالطة العلمية ، التى يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور .

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتبت - بالفعل - على أساسها - كتاباً متكاملًا عن (الأيدولوجيا والتربية ، فى الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى - بعدها - النور ، ويث - بعدها - نور الحقيقة فى قلوب الجاهلين بها ، والمتنفلين لها .

ثم عدت إلى نفسى ، وقلت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذى بذلته ، فقد كان لابد - فى نظرى - من مزيد من البحث . وقلت لنفسى أيضاً : ولكن هذا الجهد الذى بذل ، كبير ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسى على أن ألخص هذا الذى كتبت ، فى ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، فى المجلد الثالث من (الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس) ، الذى صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت - بعد ذلك - على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهرا فى مجلات عالية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، فى كتاب يصدر قريباً ، تحت عنوان (مقولات فى التربية الإسلامية) (١) ، نظراً لأن كل

(١) يتم طبع الكتاب الآن بالفعل ، ونشرته دار الفكر العربى ، فى منتصف سنة ١٩٧٧ . مع تغيير محدود فى العنوان ، بحيث صار (فى التربية الإسلامية) فقط ، ومع تغيير محدود أيضاً فى المحتويات ، فقد ضمت إلى المقالات - أو المقولات - السابقة ، مجموعة مقالات ، سابقة ولاحقة ، بحيث تكون المقالات - مجتمعة - دراسة متكاملة ، تبدأ بمدخلين ، عقائدى وأيدولوجى ، وتنتقل إلى التربية الإسلامية ، كفلسفة نظرية ، ثم تختتم بالواقع الراهن للتربية فى البلاد الإسلامية اليوم ، مع تحليل هذا الواقع ، والقائه نظرة مستقبلية عليه .

مقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر - حيثما صدر - مليناً بالأخطاء المطبعية ، التي أفستت المعنى الذى كنت أريده فى بعض المواضع إفساداً .

واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعق مفهوماً عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فى المنطلق الحقيقى للحديث - الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - فى نظرنا - نحن رجال التربية - معلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست - وتدرس - التربية فى البلاد الرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد - حتى الآن - فى حدود علمى - من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم فإن هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية ، شرأعلى الإسلام ، وخطراً عليه ، أكبر من الشر والخطر الذى يستطيع أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح لفهم التربية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولو عاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد، كما يجب أن يفهم، لعادوا إلى أنفسهم، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم.. وحضارتهم، خاصة وأن الدراسة التي قُت بها، أكدت لي أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر)، وأن المسلمين — بالإسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات، وأنهم — بدونه — عاجزون.

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة.. تريبوياً خالصاً.
ولكنه هدف.. ديني أيضاً.

فالمسلمون اليوم، بفعل عوامل متعددة، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام الكثير، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم، من مصادره الصحيحة: الكتاب والسنة.

ينبنيام يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة.. ذات البريق — الأخاذ — الكثير والكثير.. لأن غيرهم أراد ذلك لهم.. بفعل عوامل متعددة كذلك.

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هي: أن تضع الإسلام — بمجوانبه المتعددة — وجهاً لوجه — أمام النظم والفلسفات المعاصرة.. لنرى: أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر.

وعندما يكتشف المسلم، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة، إن هي ألوان من العلاج مؤقتة... مفلسة، فإنه — لا بد — سيمجد إلى نفسه، ويصالح دينه، ويقرأ عنه، ويقف على ما فيه.. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة، ذات البريق الأخاذ. الخادع.

وعند هذا الحد تقف رسالة السلسلة.

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدى .

ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى ، فكتبه معروفة ، وكتابه معروفون .

ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين — منذ البداية — لأن يضيعوا وقتاً ، فى قراءة تلك الكتب الدينية ، وفى القراءة لهؤلاء الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام — كما فهموه — لا يصح أن يضيعوا فيه وقتاً ، يضيعون أكثر منه ، فى المذاهب ذات البريق . الخداع .

وبعد اتضاح معالم (الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم (الشخصيات القومية) الأخرى ، التى نراها فى ظل الأيديولوجيات المعاصرة ، من زوايا عديدة . . وذلك خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه منطلقاً للحديث عن (التربية الإسلامية) .

والجهد الذى يجب أن يبذل فى إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذى يجب أن يبذل — بعدها — فى الحديث عن (التربية الإسلامية) كبير . . ولكن الهدف الذى تحققه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتربية الإسلامية — بعدها — فى نظرى — أكبر وأعظم ، وفى سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل .

دكتور عبد الغنى عبود

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ .

— مايو ١٩٧٦ م —

وهذا الكتاب .. السادس

مع هذا الكتاب السادس من هذه السلسلة ، تبدأ (وحدة) جديدة.
من الوحدات ، التي تتكون منها هذه السلسلة .

كانت الوحدة الأولى ، تدور حول (الإنسان) ، وحول هذا الإنسان .
دارت تلك الوحدة ، من جوانب مختلفة ، فتناولت العقيدة ، والله والكون ،
والإنسان ، واليوم الآخر .

أى أن الوحدة الأولى ، ربطت الإنسان — محورها — بكل ما يرتبط
به ، فى داخله ، ومن حوله .

ويبدو أن موضوع الوحدة الثانية ، سيكون هو (المجتمع) ، وحول.
هذا المجتمع ، ستدور (خماسية) هذه الوحدة .

وموضوع الكتاب الأول من هذه الوحدة ، والسادس من السلسلة .
هو (أنبياء الله والحياة المعاصرة) .

وأشهد لقد كتب فى موضوع الأنبياء مفكرون كثيرون ، قدماء
ومحدثون ، وكانت كتاباتهم فى معظمها كتابات لها قيمتها ، ومعظمها يستمد
هذه القيمة ، من موضوعها ذاته ، وبعضها يستمدها من الجهد الذى
بذل فيها .

وتعتمد بعض هذه الكتابات ، على ما ورد فى القرآن الكريم ، خاصة .
بهم ، كما تعتمد بعضها على كتب التفسير والسير (أو التراجم) . ويعتمد
بعضها — من ناحية أخرى — على مصادر إسلامية ، ويعتمد بعضها الآخر
على الكتاب المقدس .

ومعظم هذه الكتابات تتدرج مع السلسلة — سلسلة النبوات والأنبياء —
تاريخياً ، فتأتى بسيدنا آدم ، وتبعه بسيدنا نوح ، ثم سيدنا إبراهيم ..

وهكذا ، ملقبة الضوء على (الجوال العام) ، الذى ظهر فيه كل نبى ، وكيفية استقباله من قومه ، ثم تصل إلى نهاية القصة : انتصاره ، واندحار خصومه ، بأية صورة من الصور .

والموضوع نفسه شيق ، وله صداة فى كل قلب ، لأنه موضوع يمس جوهر الإنسانية ، الغارقة فى الظلام ، الباحثة عن النور ، وعن يقودها إلى هذا النور ، ليخرجها من ذلك الظلام .

ولكنى رأيت أن أخرج على المعالجة التقليدية للقضية برمتها .

وأشهد أننى وضعت لمعالجة القضية أكثر من غلط ، ثم أعدت بلورة كل منها ، بحيث يحقق — فى النهاية — الهدف ، الذى قصدت إليه من هذه السلسلة ، وفى الوقت ذاته يقدم معالجة جديدة للقضية ، لعلها تكون فاتحة لمعالجات أخرى على الطريق ، من زوايا أخرى ، تمس قلب الإنسان المعاصر ، من وتر آخر ، غير الوتر الذى اعتادت أن تمسه .

ومن ثم ، قد يجد فيه القارى خروجاً على المؤلف ، وهو خروج - أردته ، ولم أسق إليه .

كما قد يجد فيه القارى تركيزاً على بعض الأنبياء فى أكثر من مناسبة ، فى الوقت الذى لم يذكر فيه بعضهم الآخر على الإطلاق ، وهو تركيز وإغفال ، أردته ، ولم أسق إليه .

وعن قصد أيضاً ، ربطت بين الأنبياء جميعاً ، على ما بينهم من اختلاف ، فى المزاج النفسى ، وفى ظروف الزمان والمكان ، كما ربطت بينهم وبين الإسلام ، وربطت بينهم جميعاً من جانب ، وبين الحياة المعاصرة من جانب آخر . فهذه — فى نظرى — هى سر اهتمام الإسلام بهؤلاء الأنبياء والرسل ، وهى القيمة الحقيقية لهؤلاء الأنبياء ... فى حياتنا المعاصرة .

فهم ليسوا تاريخاً ، يعاد إليه ، لآى سبب من الأسباب ، وإنما هم حياة خصبة ، يجب أن تتمثل فى ضمير كل إنسان . . ينشد الكمال .

والإنسان المعاصر ، أكثر حاجة إلى هؤلاء الأنبياء ، من أى إنسان سبقه ، بعد أن ضل طريقه ، وخطف بصره بريق المدينة الراهنة . . حتى صار لا يرى . . وصار - بعدم قدرته على الرؤية - يتخبط ، ويشقى ، رغم أن وسائل سعادته - من حوله - كثيرة .

وحول هذا الهدف ، يدور هذا الكتاب السادس ، كإدار حوله - بصورة أو بأخرى - إخوته الخمسة ، السابقون عليه .

ومن أجل هذا الهدف ، لم يكن هذا الكتاب السادس ، يدور حول الأنبياء ، بالطريقة التقليدية ، وإنما كان يدور حولهم ، بطريقة تحقق هذا الهدف .

وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل ما أحسست به ، وما أردت نقله ، ليحقق الهدف .

ومن أراد الحديث التقليدى عن الأنبياء ، فالكذب التى تتصل بهذا الموضوع كثيرة كثيرة ، وهى ذات ألوان عدة ، ومذاهب شتى ، فى حديثها ، وكل لون ومذهب منها ، له فوائده ومزاياه .

وحسب هذا الكتاب - حينئذ - أنه نبه الأذهان إلى أهمية الموضوع ، وإلى أهمية النظرة الجديدة إليه .

وأرجو أن أكون قد وفقت فى اختيار المخطط المناسب للقضية ، والمحقق للهدف ، وأن يجعل الله سبحانه هذا العمل خالصاً عنده ، فعليه وحده - سبحانه - توكلت ، وإليه قصدت ، ومنه - وحده - أرجو حسن الجزاء .

دكتور عبد الغنى عبود

القاهرة فى : رمضان ١٣٩٨ هـ

أغسطس ١٩٧٨ م

الفصل الأول

مواهب وملكات

تقديم :

من المغالطات الكبرى ، التي تنطلق في عالم اليوم ، انطلاقاً للدافع والقابل ، لتدمر كل جميل في هذه الحياة ، لرضاء لحقد أسود ، خيم على القلوب ... تلك المغالطة ، المتصلة بالتساوى بين الناس . وهي مغالطة تنطلق في الشرق وفي الغرب على السواء ، لا تحقيقاً لذلك المبدأ الإنساني السامي ، الذي نادى به رسالات السماء ، عبر عصور التاريخ المختلفة ، والذي يرى (الناس جميعاً سواسية ، كأسنان المشط) ، بل خداعاً للسذج والبلهاء ، حتى تتم السيطرة عليهم ، ليدوقوا — بعد ذلك — أقسى ألوان التمييز العنصري .

ولو كان الناس متساوين فعلاً ، لقلنا : إن هذه المغالطة حق يراد به باطل ، ولكن الناس — بطبيعتهم — غير متساوين ، ولو تساوى الناس ، لتحول الإنسان إلى حيوان ، ولتحول المجتمع الإنساني ، من مجتمع إنساني ، يرفعه ذلك الاختلاف القائم بين أبنائه ، والتنوع بينهم في كل شيء ... إلى غابة كبيرة ، يتساوى كل سكانها في التنافس فيما بينهم في الإبقاء بالضعيف ، والعمل على اقتناصه ، حتى يتلذذ هو ويسعد .

ذلك أن الناس — بحكم تساوئهم — مواهب وملكات ، مختلفة فيما بينها في كل شيء ، كما يقول بذلك العلم الحديث ، وكما سبق وقات به ديانيت السماء .

الفروق الفردية :

دار الكتاب الرابع من هذه السلسلة ، حول (الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر) ، ودار حول ما يقول به العلم الحديث ، وما يقول به الإسلام ، عن هذا الإنسان ، ورأينا أنهما يتفقان على حقيقة جوهرية أساسية ، هي « تفرد الإنسان » (١) . ومعنى (تفرد الإنسان) ، أن لكل إنسان شخصيته ، التي تدل عليه ، والتي لا يمكن أن تتكرر بالنسبة لإنسان آخر ، فهي كالبصمة ، في دلائها على صاحبها ، دون أدنى شك .

ويصطلح العلماء على التعبير عن (تفرد الإنسان) هذا ، (بالفروق الفردية) بين الناس ، وهم يعزون هذه الفروق الفردية ، إلى مجموعة من العوامل ، المعقدة ، المتداخلة المتشابكة ، وإن كانوا يضعونها تحت عاملين كبيرين ، هما : « الوراثة والبيئة » (٢) ، حيث « تنحصر المشكلة ، في تحديد القدر النفسي ، الذي تساهم به العوامل الوراثية ، والعوامل البيئية ، في تطور الفرد » (٣) .

يضاف إلى ذلك ، أن كل عامل من هذين العاملين الكبيرين ، ليس بسيطاً ، وإنما هو معقد غاية التعقيد ، فليست العوامل الوراثية بالعوامل

(١) دكتور عبد الفتى عيود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ ، ص ٣٣ وما بعدها .

(2) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; McGraw-Hill Book Company, Inc., New - York, 1935, p. 444.

(٣) آن أليستازي : « طبعة الفروق الفردية » — ترجمة الدكتور مختار حزة — الفصل الرابع عشر من : « ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيق » — التأليف بإشراف ج . ب . جيلغورد — الترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الثاني — الميادين التطبيقية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٦ ، ص ٥٢٥ .

البسيطة، التي يمكن تحديدها، والتحكم فيها، وليست العوامل البيئية،
بالعوامل البسيطة، أو التي يمكن تحديدها، والتحكم فيها أيضاً.

ويقصد بالعوامل الوراثية، ما يولد الإنسان مزوداً به من صفات
تكوينية أو بيولوجية، يكون قد ورثها عادة عن أبويه، عن طريق اتحاد
أحد الحيوانات المنوية المذكرة، ببويضة الأنثى، حيث تتكون من هذا
الاتحاد، (الخلية الحية)، التي تنقسم، وتواصل الانقسام، حتى يتكون
الجسم البشري. حيث «تحتوى الصبغيات على الوحدات الأساسية للوراثة،
وهي المورثات (الجينات)»، وحيث نجد من هذه الصبغيات، ٢٤ نواة
الحيوان المنوي، و٢٤ في البويضة (١).

وه نتيجة لهاتين اللعتين، «بين الحيوان المنوي والبويضة، على حد تعبير
إحدى الدراسات، «ترث ما ترث» من صفات تكوينية، أو بيولوجية،
«وهذا هو السر في تباين الأفراد، فلو أن أبا أنجب عشرين من البنين، من
زوجة واحدة، لكان الأرجح أن يختلف الإخوة العشرون، بعضهم عن
بعض، اختلافاً كبيراً، مع أنهم يستقون من معين وراثي واحد» (٢).

وإلى هذه العوامل الوراثية، يمزى تكوين الإنسان بيولوجياً، من
حيث «أعضاء الحس والأعصاب والغدد والعضلات» (٣)، حيث نرى

-
- (١) ويلارد أولسون : «تطور نمو الأطفال» — ترجمة الدكتور إبراهيم حافظ وأكثرين
— مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى — عالم الكتب — ١٩٦٢، ص ٧٧.
- (٢) الدكتور عبد المافظ حلمي محمد: «الوراثة» — (رقم ٧٩) من (المكتبة الثنائية) —
دار العلم بالقاهرة — ١٥ فبراير ١٩٦٣، ص ٧٧.
- (٣) ج. ل. فريمان : «علم النفس النفسيولوجي» — ترجمة الدكتور صبرى جرجس —
الفصل الثانى عشر من : «مبادئ علم النفس، النظرية والتطبيقية» — التأليف بإشراف ج. ب.
جيفورد — والترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الأول — المبادئ النظرية —
دار المعارف بمصر — ١٩٥٥، ص ٤٣٥.

« الكيان الفيزيقي (أو البيولوجي) للإنسان ، هو الأساس الذي تقوم عليه شخصيته ، وهو أساس نمو هذه الشخصية ، في كافة النواحي ، طوال حياتها » (١) .

وقد كان هذا الاهتمام بالعوامل الوراثية ، والدور الذي تلعبه في حياة الإنسان ، وفي تكوين شخصيته ، أساساً من الأسس القوية ، التي قامت عليها دعاوى (التفرقة العنصرية) ، في القديم والحديث على السواء ، ودعاوى تميز شعب على شعب ، أو جماعة على جماعة ، لأسباب (عرقية) ، أو (عنصرية) .

غير أن العلم الحديث ، يثبت أن (البيئة) لا تقل تأثيراً في تكوين الشخصية ، عن (الوراثة) ، حيث يؤثر ضغط الوسط الخارجي ، « في التراكيب الوراثية » (٢) . كما يثبت العلم الحديث ، أن هذه البيئة ليست تكويناً بسيطاً ، يمكن التحكم فيه ، أو تحديده ، إذ أنها مجموعة من (العوامل) المعقدة ، التي لا تقل تعقيداً ، عن العوامل الوراثية ، لأنها « بمثابة جميع (المؤثرات) التي يتلقاها الفرد ، منذ بدء حياته الرحمة ، حتى الممات » (٣) .

والإنسان ، الذي يبدو أمامنا بسيطا غاية البساطة ، نتيجة ذلك (التوافق) المحكم ، فيما يأتي به من حركات ، إنما هو معقد غاية التعقيد في داخله ، ويمكن — لنعلم مدى تعقيد الدأخل — أن نعلم أن أبسط الحركات التي يأتي بها ، إنما تتم نتيجة ملايين الأعمال المعقدة ، التي تتم داخل جسده ، والتي يقوم بجهازه العصبي ، المتغفل في جميع أنحاء جسده ، والذي يعتبر « أدق آلة في

(1) CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw - Hill Book Company, Inc., New - York, 1960, p. 157.

(٢) جان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل — ترجمة الدكتور محمود قاسم — مراجعة دكتور محمد محمد القصاص — مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ٥٣ .

(٣) آن أنستازي (مرجع سابق) ، ص ٥٢٩ .

هذا العالم الذى نعيش فيه ، كما أنه أكثر هذه الآلات تعقيداً (١) — بالدور الأساسى فى إحداث ذلك التوافق الظاهرى ، فى حياة الإنسان .

وبفضل هذا الجهاز العصبى ، وما يحدثه فى حياتنا من توافق ، يتم إحساسنا « بوجودنا ، وبمدى اختلافنا عن الآخرين » (٢) .

وهو يتكون الجهاز العصبى مما يقرب من عشرة بليون خلية عصبية (٣) ، تتوزع فى جهازين كبيرين ، أولهما هو الجهاز الرئيسى ، أو الشوكى ، أو المخى ، وهو الجهاز الواعى فى الإنسان ، والثانى هو الجهاز السمبثاوى ، وهو جهاز ذاتى الحركة ، لا شعورى ، يعتمد على الجهاز الأول . والجهازان معاً يضيفان « على تعقيد جسمنا ، البساطة اللازمة لنشاطه فى العالم الخارجى » (٤) .

ويقول علم النفس ، إن الجهاز المخى (أو المخ) ، وهو الجهاز الواعى فى الإنسان ، والأساسى فيه أيضاً ، يتكون من جزئين ، أولهما شعورى ، هو الذى يتحكم فى الجهاز العصبى للإنسان ، والذى من خلاله يفكر الإنسان ، ويختار بين البدائل ، والثانى لا شعورى ، لا يستطيع الإنسان أن يراه ، ولا يستطيع العلم أن يحدد مكانه ، أو يتحدث عنه ، إلا ويكون حديثه رجباً بالغيب .

ويقولون : إن اللاشعور (مخزون) ، يخزن فيه العقل الإنسانى ، تلك

(١) دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧١ ، ص ١٨٢ .

(٢) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ ، ص ١٢٠ .

(٣) دكتورة رمزية الغرب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ ، ص ٦٤ .

(٤) ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول — تمريب شفيق أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١١٢ .

الذكريات ، التي يريد أن (يتخلص) منها . ويعتقد الإنسان أنه استطاع التخلص من هذه الذكريات ، فإذا بها تختزن في هذا (اللاشعور) ، وتكون أكثر تأثيراً في حياته ، وتوجيهها لها ، من أى شيء آخر محسوس .

وكان فرويد ، هو الذى اكتشف هذه (القوة المؤثرة الحيوية) في حياة الإنسان ، وفي توجيه سلوكه ، ولكنه أودعها أحط غرائز الإنسان ، وهى الغريزة الجنسية . ثم جئنا نحن في الكتاب الأول من هذه السلسلة ، ورأينا أن (اللاشعور) ، ليس مخزناً لأحط غرائز الإنسان وأكثرها بهيمية ، وإنما هو مخزن لاسمى هذه الغرائز ، وأكثرها نورانية ، وهى الغريزة الروحية ، أو الغريزة الدينية (١) ، إن صح هذا التعبير . ثم عدنا وأكدنا هذه الحقيقة ، في دراستنا لقضية الألوهية ، في الكتاب الثانى من السلسلة ، عن (الله والإنسان المعاصر) (٢) .

وأكثر من ذلك ، أننا في كتابنا السابق (الخامس من السلسلة) ، عن (اليوم الآخر) ، رأينا إمكانية أن يكون ذلك اللاشعور ، غير المرئى ، وغير المحسوس ، هو (اللوح المحفوظ) ، تلك الصفحة البيضاء ، التى تسجل فيها بدقة ، أعمال الإنسان ، والتى على أساسها سيكون حسابه يوم القيامة (٣) .

ومن مجموع هذه المواهب والملكات والقوى الإنسانية — الجسد

(١) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية والأندولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ ، ص ٤٦ ، ٤٧ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الله والإنسان المعاصر — الكتاب الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ١٧ - ٢٠ .

(٣) دكتور عبد الفتى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة — الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ ، ص ١٠٧ ، ١٠٨ .

بأدواته وأجزائه المعقدة . والجهازى العصبى ، واللاشعور ، والاتصالات الاجتماعية المختلفة - تتكون (الذات الإنسانية) ، أو الشخصية Character، وتتفرد بين غيرها من الناس ، ويكون لها ما تعرف به من سمات وملاح .

غير أن (الذات الإنسانية) - كما يقول بذلك العلم الحديث - ليست محصلة (حساية) لهذه القوى ، وإنما هى عصلة (جدلية) لها ، بمعنى أننا قلنا نجد ذاتين إنسانيتين متشابهتين ، رغم أن (المادة الأولية) لكل منهما واحدة ، (١) .

ومن ثم نجد طغيان الجسد والعضلات واضحا عند الرياضيين مثلا ، بينما نجد طغيان العقل واضحا عند المفكرين والعباقرة ، فى مختلف فروع العلم مثلا ، ونجد طغيان الجانب الروحى واضحا فى حياة الأنبياء ، وحوارهم ، والمؤمنين بهم ، والساثرين على دربهم - ولكن طغيان جانب من هذه الجوانب ، لا يلغى بقية الجوانب ، ولا يعطل سائر المواهب والملاكات ، التى أعطاهما الله للإنسان .

الموهبة الروحية :

يرى وحيد الدين خان ، أن « الوعى ، لا يعدو أن يكون (إشرافا كونيا) ، من نوع الإشرافات التى عهدناها فى حياتنا ، على مستويات محدودة » (٢) . وما يقصده وحيد الدين خان هنا ، هو أننا نلاحظ فى حياتنا العادية ،

(١) دكتور عبد الفتى عبود : « التعليم مدى الحياة... فى الإسلام » - تأليف الجاهيز - مجلة متخصصة ، تصدر عن الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار - السنة الرابعة - العدد الثامن - يناير ١٩٧٧ ، ص ٥٢ .

(٢) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مسجل علمى لى الإيمان - ترجمة نظير الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ ، ص ٩٨ .

إشراقات روحية لدى بعض الناس ، لا توفى لغيرهم ، وتتمثل هذه الإشراقات أحياناً ، في أحلام ، أو رؤى ، يراها الإنسان في نومه ، حتى إذا جاء الصباح ، تحققت الرؤيا ، وصدق الحلم .

وما حدث لسيدنا يوسف في سجنه ، حين رأى البقرات السمان والبقرات العجاف ، ثم تحقق ما رأى في حياة مصر ، لا زال يحدث حتى اليوم ، لدى بعض الناس ، ممن يعيشون بيننا .

بل إن الإنسان الواحد ، أحياناً (تصيه) هذه الإشراقات الروحية ، دون أن يكون (متعوداً) عليها ، فتأتيه في حياته لحظات إشراقيه معينة ، يمتنى أن تستمر معه ، ولكن الأمر ليس بيديه ، بحيث يضمن استمرارها .

وهذا الذي يحدث لنا (أحياناً) من إشراقات روحية ، نجده يحدث دائماً (لبعض الناس) ، ممن قد لا تلتفت إليهم في حياتنا العادية .

وهذا الذي يحدث لنا أحياناً من إشراقات روحية ، ويحدث دائماً لبعض الناس ، يحدث دوماً ، وعلى درجة عالية من الكفاءة والقوة ، للصالحين من الناس ، وعلى رأسهم الأنبياء بطبيعة الحال .

وهذا الاختلاف بين الناس في (الموهبة الروحية) ، نرى اختلافاً مماثلاً له بينهم في الموهبة الجسدية ، فترى ملاكاً ، تتركز موهبته في عضلات ذراعيه ، ومصارعا ، تتركز موهبته في أنحاء أخرى من جسده ، ولاعب كرة ، تتركز موهبته في قدميه ، وما إلى ذلك .

كما نجد اختلافاً مماثلاً للاختلافين السابقين ، في الموهبة العقلية ، فترى نبوغاً في الهندسة ، أو نبوغاً في الطب ، أو في الميكانيكا ، أو في غيرها ، حسب (اتجاه) هذه الموهبة العقلية .

فهو لون آخر من ألوان (الفروق الفردية) ، في الملوكات والمواهب ،
التي أفاض الله بها على الإنسان .

وفي الموهبة الروحية ، كما سبق ، يصل الأنبياء والرسل ، إلى قمة ، لا يصل
إليها غيرهم فيها ، حيث نجد (الوحي) ينزل عليهم من السماء ، ومعنى نزول
الوحي ، هو « أن الله تعالى ، ينزل كلامه على إنسان ، يختاره من بين الناس ،
ليخبر الناس بما يرضى الله تعالى » ، أو هو وجود « خط اتصال ساخن ،
بين الله سبحانه ، وبين الرسول » ، حيث نرى « الله تعالى — لحكمة يعطيها
— يرسل رسالته ، بوسائل غائبة خفية ، إلى الإنسان المختار للرسالة ، بعد
أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمها » (١) .

وقد حل لنا الإمام الشيخ محمد عبده ، هذه (القضية) ، بمنطقه الذي
تعود أن يعالج به غيرها من القضايا ، وهو منطق العقل ، المعتمد على العلم
الموسوعي الشامل . ويرى الأستاذ الإمام ، أن « درجات العقول متفاوتة ،
يعلو بعضها بعضا ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى ، إلا على وجه من
الإجمال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لابد معه من
التفاوت في الفطر ، التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه » . « ولا تزال
المراتب ترتقي في ذلك ، إلى ما لا يحصره العدد » .

ثم يرى أنه « من ضعف العقل ، النكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها ،
عند الوصول إليها ، أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ، ما يكون لها من مقام
الجوهر ، بأصل الفطرة ، ما تستعد به من محض الفيض الإلهي ، لأن تتصل
بالأفق الأعلى ، وتنتهي من الإنسانية ، إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر
الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه ، بعضا الدليل

والبرهان ، وتتلقي عن العليم الحكيم ، ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا
عن أساتذة التعليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم ، إلى تعليم ما علنت ، ودعوة
الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة ،
وفي كل زمان ، على حسب الحاجة (١) .

كما ينحو الدكتور عبد الرحمن بدوي بالقضية منحى آخر ، واسكنه يصل .
— في النهاية — إلى ما وصل إليه الأستاذ الإمام ، فهو يرى أن النبوة من
الخصائص المميزة للحضارة العربية : ففيها وحدها ظهرت ، وكان ظهورها
نتيجة لطبيعة روحها (٢) ، وأن « حياة نبينا ، في الدنيا ، ثم في ضمير الأمة
الإسلامية ، تمثل تلك الصورة أروع تمثيل . أما في حياته ، فقد نما شعوره
بالرسالة الإلهية ، التي ألقيت إليه من لدن الواحد القهار الرحمن معا ، ابتداء
من تحننه ، حتى حجة الوداع ، فابتدأ شعوره بأنه « وسيط بين الله وبين
البشر ، بأنواع الرؤيا الصادقة ، التي كانت تهيئه (كفلق الصبح) » (٣) .

وما دام الرسول مرسلا من عند الله ، فإن دعوته لا بد أن تكون متجهة
إلى دعوة الناس إلى طريق الله ، وجمعهم على هذا الطريق ، وإبعادهم عن الطرق
الجانبية أو الفرعية ، التي يخلقها الشيطان ، ليسهل عليه السيطرة على القلوب ،
وتحويل مسارها عن طريق الله :

— « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
عن سبيله ، ذاكم وصاكم به لعلكم تتقون » (٤) .

(١) الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد — تعليق السيد الإمام محمد
رشيد رضا — الطبعة الثامنة عشرة — مكتبة القاهرة — ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م ،
ص ١١١ ، ١١٢ .

(٢) عبد الرحمن بدوي : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي — مكتبة النهضة
المصرية — ١٩٤٧ ، ص ١٤٣ .

(٣) للرجع السابق ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

(٤) قرآن كريم : الأنعام — ٦ : ١٥٣ .

ويكون الرسول — على هذا الأساس — مهتماً بربط الإنسان بالله سبحانه ، أو مهتماً بربط (العقل الإنساني) ، بما اصطلاحنا على تسميته في مواطن مختلفة ، من كتب السلسلة ، (بالعقل الكوني) ، ربطاً يعود به الإنسان إلى فطرته ، التي فطره الله عليها ، والتي نجدها واضحة وضوحاً تاماً في حياة الحيوان والنبات ، حيث نرى (الإلهام) يدفعنا إلى طريق الله — أو فطرته — تلقائياً ، وبلا سابق تفكير ، وإلا « فن أين » — على حد تعبير الدكتور مصطفى محمود — « جاءت تلك المخلوقات العجباء بعلمها ودستورها ، إن لم يكن من خالقها ؟ » (١) .

وقد ظلت الحيوانات والحوام ، تسير على صراطها المستقيم ، مستجيبة لأوامر هذا (العقل الكوني) ، لأنها تسير ملهمة من الله ، أما الإنسان ، فإنه ينحرف عن الصراط ، لأن الله أعطاه القدرة على الاختيار ، ومن سوء الاختيار يكون انحرافه ، وانصرافه عن الصراط ، إلى سبيل ، تباعد بينه وبينه .

وعندما ينحرف الناس عن الصراط المستقيم ، تغدو الحاجة ماسة إلى إعادة الناس من جديد ، إلى هذا الصراط ، وتغدو الحاجة ماسة — بالتالى — إلى رجل يتمكن من تحقيق الاتصال بالله ، عن طريق ذلك (الخط الساخن) .. فيكون الرسول ، وتكون الرسالة .

أمة واحدة :

ويأتى الرسول ، بعد فساد العلاقة بين الناس وخالقهم ، فساداً تقصد به الحياة ، وتغدو ثقيلة على الأحياء .
ومن خلال ذلك (الخط الساخن) ، يتمكن الرسول من وضع الأقدام من جديد . . . على طريق الله .

(١) مصطفى محمود : رأيت الله — دار المعارف بمصر — ١٩٧٦ ، ص ٨ .

وبعد فترة من الرسول ، يبرد الخط ... وتكون ردة عن الطريق ،
ويكون رسول جديد ، وهكذا ، حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين ، صلى
الله عليه وسلم .

وعدد الرسل والأنبياء كثير ، بحيث يكون من غير المعقول حصره ،
ويذكر القرآن الكريم عدداً منهم ، في مواضع مختلفة منه ، وبمناسبات
مختلفة ، ولكنه يغفل ذكر الكثيرين منهم ، لأن القرآن الكريم ، رغم
ما فيه من إشارات تاريخية ، ليس كتاباً في التاريخ ، وماورد فيه من إشارات
تاريخية ، إنما ورد للعظة والعبرة وحدهما ، ومن ثم كانت الإشارة —
أو الإشارات — التاريخية ، التي وردت فيه ، خاصة بالبعض منهم ، وكان
إغفال الإشارة إلى البعض الآخر :

— وفأصبر ، إن وعد الله حق ، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ،
فإلينا يرجعون . ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ،
ومهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ،
فإذا جاء أمر الله قضى بالحق ، وخسر هنالك المبطلون ، (١) .

ورغم تعدد الأنبياء ، وتعدد القوم الذين أرسلوا إليهم ، واختلاف
ظروف الزمان والمكان بالنسبة لكل منهم ، فقد كانت الرسالات — في
جوهرها — رسالة واحدة . وليس عبثاً في كتاب الله ، أن يحتم حديثه
عن بعض الأنبياء ، في موضعين منه ، بهذه الحقيقة ، تأكيداً لها :

— ... إن هذه أمتكم واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون ، (٢) .

— ... يأياها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون

(١) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٧٧ ، ٧٨ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٩٢ .

عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاتقون ، (١) .

ومعنى أنهم أمة واحدة ، أنهم جاءوا يسرون على طريق واحد ، هو طريق الله ، ومن أجل ذلك ، كان ختام الآية مرة بالأمر بالعبادة ، ومرة أخرى بالأمر بالتقوى ، وهما لفظتان تحملان نفس المعنى ، وإن اختلفتا في الشكل .

ولذلك يعلق الشهيد سيد قطب ، على الآية الأولى بقوله : « وفي نهاية الاستعراض ، الذى شمل نماذج من الرسل ، ونماذج من الابتلاء ، ونماذج من رحمة الله — يعقب بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : (إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون) .

ان هذه أمتكم : أمة الأنبياء . أمة واحدة : تدين بعقيدة واحدة ، وتتهجأ واحداً ، هو الاتجاه الى الله ، دون سواه . أمة واحدة فى الأرض ، ورب واحد فى السماء ، لا إله غيره ، ولا معبود إلا إياه .

أمة واحدة ، وفق سنة واحدة ، تشهد بالإرادة الواحدة ، فى الأرض والسماء .

وهنا يلتقى هذا الاستعراض بالمحور ، الذى تدور عليه السورة كلها ، وتشترك فى تقرير عقيدة التوحيد ، تشهد بهما سنن السكون ، وناموس الوجود » (٢) .

كما يعلق على الآية الثانية بقوله : « وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسائل ، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ، وكأنما هم متجمعون فى صعيد

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ٥٩ ، ٥٢ .

(٢) سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الرابع (الأجزاء : ١٢ — ١٨) — الطبعة المصرية الرابعة — دار الفروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢٣٩٥ ، ٢٣٩٦ .

واحد، في وقت واحد، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية، لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة، التي تربط بينهم جميعاً .

« إنه نداء للرسل، ليمارسوا طبيعتهم البشرية، التي يشكرها عليهم الغافلون »، « ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض »، « و ليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته، إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه، إلى ألقها الكريم الوضئ، الذي أراده الله لها، وجعل الأنبياء رواداً لهذا الأفق، ومثلاً أعلى » .

« وتلاشى آماد الزمان وأبعاد المكان، أمام وحدة الحقيقة، التي جاءت بالرسل، ووحدة الطبيعة التي تميزهم، ووحدة الخالق الذي أرسلهم، ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : (وإن هذه أمتكم واحدة، وأنا ربكم فاتقون) » (١) .

فرسالات الرسل واحدة، بمعنى أن خطبها الذي تسير فيه واحد، يصل الإنسان بآله في النهاية، على النحو الذي تتحقق به كرامة الإنسان، ويتحقق استحقاقه لذلك التكريم الذي كرمه به ربه، يوم خلقه واستخلفه — ويقطع على الشيطان تلك السبل التي يسلكها إلى هذا الإنسان، في لحظات ضعفه، فيتمرد على العبودية لله، ليسير في طريق العبودية لغير الله، وهي عبودية تحط من قدره، ولا تجلب له شرفاً .

لقد جاء الرسل جميعاً، « يرشدون العقل إلى معرفة الله، وما يجب أن يعرف من صفاته، ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده، في طلب ذلك العرفان، على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه، ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد، و « يبينون للناس ما اختلفت

عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعتهم مصالحهم ولذاتهم ، « يصنعون لهم بأمر الله حدوداً عامة ، يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم » (١) .

ونتيجة لفساد العلاقة بين الإنسان وربّه ، كانت العلاقات تفسد بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وبين الإنسان والكون الذى يعيش فيه ، وكانت الحياة الإنسانية تتحول إلى (جهم) أرضية ، خلقتها مطامع الإنسان وشهواته ، بعد أن انطلقت من عقالها ، بلا ضابط من حق أو من خير ، فكان الرسول يأتى لإصلاح هذه العلاقة ، فتصلح الحياة الأرضية أيضاً ، وتتحول الحياة الإنسانية إلى (جنة) أرضية ، شبيهة بتلك الجنة ، التى وعد الله بها عباده المتقين ، يوم القيامة .

والملاحظ فى تاريخ الرسل ، أنهم كانوا كثيرين ، فى عهود الإنسانية الأولى ، وأن عددهم أخذ يقل ، كلما تقدم الإنسان عمراً على هذه الأرض ، وذلك مؤشر على أن الإنسانية فى (طفولتها) ، أشد حاجة إلى هؤلاء الرسل ، وأنها كلما اقتربت من (النضج) ، قلت حاجتها إليهم ، حتى إذا جاء خاتم الأنبياء والرسل ، عليه الصلاة والسلام ، كانت الإنسانية قد وصلت إلى درجة من النضج ، تستطيع معها أن تعتمد على نفسها ، فى سيرها على ما جاء به ، صالحاً لكل زمان ومكان .

لقد كانت الإنسانية ، فى أول حياتها على الأرض ، تحس بالضعف ، ولهذا الضعف الذى كانت عليه الإنسانية فى مراحلها الأولى ، فقد كثرت جمعوا الساء إليهم ، فكان لا يكاد يخلو مجتمع حينذاك من رسول ، ولا تعيش قرية من غير نبي ... وذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الرعاية

(١) السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأبدية ، فى الفرائع الإسلامية — الطبعة الرابعة — دار الكتب العلمية — بيروت — لبنان — ١٩٧٣ ، ص ١٠٩ — ١٠٣ .

والعناية ، في طور طفولته ، وهو في هذا الدور من حياته ، إن لم يجد من يرعاه ، ويقوم على توجيهه ، هلك ، أو بات في معرض الهلاك . وكذلك الإنسانية في طفولتها . . تكون غيرها حين تشب وترشد (١) .

ورغم تباعد المسافات ، في هذه العهود الإنسانية الأولى ، وضعف وسائل الاتصال بين مجتمع وآخر ، فإن هذا التباعد بين مجتمع قديم وآخر ، وبين رسول وآخر ، لم يؤد إلى تباعد في (جوهر) الرسالة ، بين رسالة وأخرى ، ومن ثم كانت (اللغة المشتركة) موجودة بين هذه الرسائل جميعاً ، بشكل لافت للنظر .

(و اللغة المشتركة) كانت موجودة ، لأن هذه الرسائل جميعاً ، كانت نابعة من مصدر واحد ، هو الله سبحانه — على نحو ما سنرى في الفصل التالي .

ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق :

عندما يفلح الشيطان ، في قطع علاقة الإنسان بربه ، يفلح — بعد ذلك — في (مسخ) الإنسان مسخاً ، يأخذ في (توجيهه) ، على النحو الذي يريده ، ويسير الإنسان وراء شيطانه . . أعشى وأصم ، معتقداً أنه يسلك خيراً السبل :

— «... إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » (٢) .

— «أخسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ، إنا أعدنا جهنم للكافرين نزلاً . قل : هل ننبئكم بالآخسين . أعمالاً ؟ الذين ضل

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربي . — ١٩٧١ ، ص ٩١ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٣٠ .

سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، (١) .

ويكون منطقيا — وقد تم مسخ الإنسان مسخا — أن يتخذ الإنسان لنفسه إلها ، يكون هو قد صنعه يديه ، وليكن هذا الإله صنما شكلته يد بشرية ، وحملته ونقلته وتصرفت فيه ، أو ليكن مالا جمعه ، أو زعيما سياسيا ، ربما كان قد ساهم في إيصاله إلى السلطة ، أو ليكن غاية فتنته بجهاها ، أو ليكن ما يكون .

وهذا الذي لا يبدو منطقيا في ضمير المؤمن ، يبدو منطقيا تماما في ضمير الكافر ، بعد أن استطاع الشيطان مسخ عقله ، فصار عقل حيوان ، أو عقلا دون عقل هذا الحيوان .

وعندما ينحط عقل إنسان إلى هذا الدرك ، تكون غشاوة كفيفة ، قد وضعت بين هذا الإنسان ، وبين الحقيقة ، فلا يمكنه أن يراها :

— « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » (٢) .

— « أفرايت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فن يهديهم بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟ » (٣) .
وربما استطاع المؤمن ، الذي يرى الحقيقة كاملة ، أن يلتمس عزرا لمن

(١) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ١٠٢ — ١٠٤ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٦ ، ٧ .

(٣) قرآن كريم : الجاثية — ٤٥ : ٢٣ .

يخالفونه في الرأي، أو يرثي - على الأقل - هؤلاء الخصوم أو المخالفين، ولكن الكفار، الذين (ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)، على حد التعبير القرآني الرائع السابق، يحسبون أنهم هم وحدهم على الحق، وأن غيرهم على الضلال. وأكثر من ذلك، أنهم يعلنون الحرب على هذا (الغير)، بسبب وبغير سبب.

ولا يفسر هذا الموقف الغريب، هؤلاء الضالين المضللين، سوى أنه لون من ألوان مركبات النقص، التي تستبد بهم، فتدفعهم إلى محاولة السيطرة على غيرهم، والاستبداد بهم، كرد فعل لذلك الهوان الذي يحسون به، نتيجة لسيطرة غيرهم عليهم، واستبداد هذا الغير بهم.

وما عرف التاريخ حاكما مستبداً، إلا وكان وراء استبداده نقطة ضعف قاتلة، تسيطر عليه، فتدفعه دفعا إلى الاستبداد بالآخرين، لعله يداري - باستبداده - ما يراه في نفسه من نقطة - أو نقاط - ضعف، فهو - بهذا الاستبداد - يستعرض عضلاته أمام الناس، حتى يخيفهم، فلا يقتربوا من نقطة الضعف هذه، فيكون مقتله.

وهذا الموقف المتشدد من جانب هؤلاء الضالين المضللين، يقابله - على الطرف الآخر - موقف المؤمنين، في تسامحهم، ولينهم، حتى مع أعدائهم. لأنه تسامح ولين، يعكس ثقة بالنفس وقوة، مرجعها الإحساس العميق بالعبودية لله، وفي مثل هذا الإحساس قوة، تنزلزل أمامها الجبال، وتحطم الجيوش، وتهاوى العروش المتجبرة.

ونتيجة لذلك، نجد أولئك الكفار، الضالين المضللين، يقفون من الرسل موقفاً، فيه تشدد، وفيه تكبر، وفيه عنف. وقد يكون ذلك نتيجة (للمصالح المكتسبة) المهددة، بسبب تلك (الدعوة الجديدة)، وقد يكون

نتيجة من نتائج الإحساس بالهوان وفساد الرأى ، دفع صاحبه إلى المكابرة ، وقد يكون . . . وقد يكون . . .

ولكن الذى لا شك فيه ، هو أن أسباب هذا الموقف المتشدد ، تحدث جميعاً ، تحت سبب واحد كبير ، هو هذا الذى أشرنا إليه من قبل ، وهو أن هؤلاء الكفار ، يدارون بتشددهم هذا ، ذلك الضعف الذى يحسون به ، أمام المال ، أو أمام السلطان ، أو أمام التقاليد ، أو أمام الشيطان — باختصار — مهما كان الشكل ، الذى يتسرب من خلاله ذلك الشيطان ، إلى نفس هذا الكافر ، فيسيطر عليها .

ويبتحل الكفار لأنفسهم وللناس ، شتى الأعذار ، التى يبدون بها رفضهم للرسالة وللرسول ، وصددهم عن طريق الله .

فالمستضعفون — مثلاً — يكونون أسرع استجابة إلى الرسالة وإلى الرسول ، لأنهم يعتبرون من ذوى (المصالح المكتسبة) ، عندما تنجح الرسالة ، وتسود تعاليمها . ومن ثم يتخذ الكفار من إيمان هؤلاء المستضعفين ، وسيلة من وسائل الهجوم على الرسالة والرسول :

« كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم آخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون قالوا : أتؤمن لك واتبعك الأراذلون ؟ » (١) .

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إنى لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملأ الذين كفروا من

قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بآدى
الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين ، (١) .

والرسول لإنسان ، قد يكون غنياً ، وقد يكون فقيراً ، وقد يكون نجاراً
أو حداداً أو جامع حطب ، وقد يكون مرموقاً في قومه ، وقد يكون منموراً .

وبشرية الرسول مطلوبة ، لأنه مرسل إلى بشر ، فلا بد أن يكون من هؤلاء
البشر ، حتى يترجم تعالیه ، إلى سلوك حى ، بارز في تصرفاته ، قبل أن يبرز
من خلال الألفاظ ، التى يدعو بها الناس إلى طريق الله .

فبشرية الرسول هى الأمر المنطقى ، فى حياة الأنبياء والرسل ، وغير
هذه البشرية هو الأمر غير المنطقى .

ولكن الكفار — على ما نراه من سلوكهم العام — يقلبون الحق باطلاً
والباطل حقاً ، لأن لهم منطقهم الخاص .

وبدلاً من أن تكون (بشرية) الرسل نقطة قوة ، تدفعهم إلى الإيمان
بهؤلاء الرسل ، تكون — فى نظرهم — نقطة ضعف ، تدفع بهم إلى التصدى
لهم ، والصد عن سبيل الله ، الذى يدعون إليه .

ولا يستطيع الإنسان المنصف ، أن يأتى بالآية السابعة من سورة الفرقان ،
ليستشهد بها على هذا الموقف الشاذ ، الذى يقفه دائماً الكفار ، الضالون
المضللون ، فيما يتصل بما نحن بصدده ، دون أن يمد لهذه الآية . بالآيات
الست التى تسبقها ، لأن الآيات التى سنعرضها كلها ، تعرض القضية برمتها ،
فى إيجاز وتركيز ، ودقة شديدة ، من خلال الرأى والرأى المضاد ، وبذلك

تبدو (الحقيقة) كاملة ، أمام من يريد أن يرى الحقيقة . وربما سميت سورة الفرقان بهذا الاسم ، لأجل هذا السبب ، كما سنرى بعد قليل :

« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ، ليسكون للعالمين نذيراً . الذى لك ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك فى الملك ، ويخلق كل شئ ، فقدره تقديراً . واتخذوا من دونه آلهة ، لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً . وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراء ، وأعانه عليه قوم آخرون ، فقد جاءوا ظلماً وزوراً . وقالوا : أساطير الأولين اكتسبها ، فى تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل : أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ، إنه كان غفوراً رحيماً . وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ لو أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر : كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلاً ؟ » (١) .

ومن ثم يؤكد القرآن الكريم ، بعد قليل من نفس السورة (الفرقان) ، أن المرسل جميعاً كانوا بشرأ ، لأنه يجب ألا يكونوا إلا بشرأ :

« وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، إلا أنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة : أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً » (٢) .

وكأنما سميت سورة (الفرقان) بهذا الاسم لهذا السبب ، فى تمص هذه القضية حسماً ، وهى تفوت على الكفار والمعادنين والمكافرين ، من

(١) قرآن كريم : الفرقان - ٢٥ : ١ - ٩ .

(٢) قرآن كريم : الفرقان - ٢٥ : ٢٠ - ٢١ .

المضالين المضالين ، أية فرصة يتشبثون بها ، في هذه القضية ، وتضعهم حيث يجب أن يوضعوا : كفاراً ضالين مضللين . . لحسب .

والفرقان هو انتم القرآن ، وقد سميت باسمه ، لأنها تجمع بين دفتيها ، مجموع ما تفرق فيه ، من عظات وعبر ، ومن تصحيح للمسار الإنساني كله ، إلى طريق الله ، ومن تشريع ، يضمن لكل إنسان حقه ، في إطار من عبودية لله ، لا ترتفع الجباه إلا بها .

والقرآن فرقان ، بما فيه من فارق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، بل بما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج ، وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن رسم منهجاً واضحاً للحياة كلها ، في صورتها المستقرة في الضمير ، وصورته المتغيرة في الواقع ، منهجاً لا يختلط بأى منهج آخر ، بما عرفته البشرية قبله ، ويمثل عهداً جديداً للبشرية ، في مشاعرها وفي واقعها ، لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير ، فرقان ينتهى به عهد الطفولة ، ويبدأ به عهد الرشد ، وينتهى به عهد الخوارق المادية ، ويبدأ به عهد المعجزات العقلية ، وينتهى به عهد الرسائل المحلية الموقوتة ، ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة (١) .

والسورة التي بين أيدينا سورة الفرقان ، لأنها تفرق هي الأخرى بين الحق والباطل ، فتضع الرسول — والرسائل أجمعين — حيث يجب أن يوضعوا ، من الإعزاز والتعظيم والتكريم ، رغم بشرتهم ، وتضع الكفار الضالين المضالين ، حيث يجب أن يوضعوا ، من التسييف والتحقيق — وأولئك عظموا ويعظمون ، وهم من يؤمنون بهم ، لأنهم يسرون على الفطرة ، ويلتزمون بطريق الله ، وهؤلاء حقروا ويعقرون ، لأنهم يحاربون الفطرة ، ويصدون عن سبيل الله .

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الخامس (الأجزاء ١٩ — ٢٥) —
الطبعة الشعرية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢٥٤٧ .

ويسئل الستار :

ويقع صدام لابد أن يقع ، بين الحق والباطل .
ويكون العدوان عادة من الكفار الضالين المضلين ، ويكون موقف
الرسول والمؤمنين معه ، مجرد ... رد للعدوان .
وللعدوان من جانب الكفار منطقته ، ولكراهية العدوان من جانب
المؤمنين منطقته أيضاً .

فالكفار حين يعتدون ، إنما يترجون حقد قلوبهم ، وصغار نفوسهم ،
ولإحساسهم بالتقص ، إلى سلوك ظاهر ، فتكون الحرب ، بمختلف صورها
وأشكالها .

والمؤمنون حين يكرهون العدوان ، إنما يترجون الحق الذي يدعون إليه ،
والخير الذي يملأ قلوبهم ، وعلو هممهم ، وحبهم للناس جميعاً ، بما فيهم الأعداء ،
وتتقن الخير لهم ، إلى سلوك ظاهر أيضاً ، فيكون صفح جميل ، وتجنب
للحرب ، ما كان هناك سبيل إلى تجنبها .

وتبدأ حرب الكفار للرسول والمؤمنين بهم عادة ، حرب شائعات ،
وحرب سخرية واستمزاز ، وعدم اكتراث ظاهر ، يهونون بها من شأن
الرسالة والرسول ، ويسخرون منه ، وما يدعو إليه ، ويتمرنه بالسحر ،
أو بالجنون :

— « ولقد استمزى برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا ، ثم أخذتكم ،
فكيف كان عقاب ؟ » (١) .

— « ولقد استمزى برسل من قبلك ، لحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا
به يستمزمون » (٢) .

(١) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٣٢ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٤١ .

— « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول ، إلا كانوا به يستهزئون » (١) .

— « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ، إلا قالوا : ساحر أو مجنون » (٢) .

ويكون رد الرسول على قومه ، رداً يليق به ، بفيض رقة ونبلا ، وتمنى خير ، وأملا في الهداية ، ومداد ليد السلام :

— « وإذا قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني ، وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ؟ ... » (٣) .

— « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قالوا : أنؤمن لك واتبعك الأراذلون ؟ » (٤) .

— « كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين » (٥) .

— « كذبت ثمود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالح : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين .. » (٦) .

(١) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ١٠١ ، ١١ .

(٢) قرآن كريم : التواريخ — ٥١ : ٥٢ .

(٣) قرآن كريم : الصف — ٦١ : ٥٠ .

(٤) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٠٥ — ١١١ .

(٥) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٢٣ — ١٢٧ .

(٦) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٤١ — ١٤٣ .

وتتكرر الصورة ، بنفس ألفاظها تقريبا ، في نفس سورة (الشعراء) ،
مع لوط ، وشعيب ، عليهما السلام ، مع قومها .

ويزداد أنصار الرسول والمؤمنون به ، عدداً ، ويزدادون قوة ،
ويرتد كيد الكفار إلى نحورهم ، فلا تفلح في إيقاف مسيرة الإيمان سخرية
ولا استهزاء . وهنا تتحول حرب الشائعات والسخرية والاستهزاء ، إلى
حرب حقيقية ، فما فشل الكلام في إيقافه ، لابد — من وجهة نظرهم —
أن يوقفه السلاح .

وهنا تتدخل يد الله سبحانه ، تفلح السلاح في يد الكفار ، وتزود
الرسول ، والمؤمنين معه ، بالسلاح .

والمؤمنون ، الذين آمنوا بالرسالة والرسول ، سلاح ، زود الله به رسوله
مقدما ، قبل أن تبدأ المعركة المسلحة .

وصبر هؤلاء المؤمنين على الأذى ، بتأييد الله لهم ، سلاح ، زود الله
به المؤمنين به ورسوله .

وتدخل الله — في الحرب — مع الرسول ، والمؤمنين به ، سلاح ،
يزود الله به رسوله في النهاية .

ومن كان الله في صفه على هذا النحو ، كانت له الغلبة ، حتى ولو ألقى به
في النار ، كما حدث مع الخليل إبراهيم ، الذي تحولت النار إلى (برد وسلام)
عليه ، على حد تعبير القرآن الكريم :

— « قالوا : حرقوه ، وانصروا آلهتكم ، إن كنتم فاعلين . قلنا : يا نار
كوني بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدا ، فجعلناهم الأخسرين .
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له إسحق ويعقوب

نافلة ، وكلا جعلنا صالحين . . . (١) .

وتتكرر صور التدخل الإلهي ، مع الرسول ومع المؤمنين به ، على نحو قريب من تدخله مع أبى الأنبياء عليه السلام ، فقد أنقذ أبى الأنبياء من نار حقيقية ، ولكنه أنقذ أبناءه من بعده ، من نار مجازية ، لا تقل في عنفها وتدميرها ، عن تلك النار الحقيقية .

ويسدل الستار ، بعد هذا التدخل الإلهي ، على نصر مؤزر للرسول والمؤمنين به ، وهزيمة منكرة ، أو فناء تام ، للشيطان وزبائنه :

— « قل : سيروا فى الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المجرمين ؟ » (٢) .

— « قل : سيروا فى الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المكذبين ؟ » (٣) .

— « كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال ، وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله المؤمنون بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم ، فأخذهم أخذة رابية . إنالما طغى الماء حملناكم فى الجارية . لنجعلها لكم تذكرة ، وتعيها أذن واعية » (٤) .

— « إنا أرسلناك بالحق ، بشيراً ونذيراً ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ، جاءتهم رسلهم بالبينات ويزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا ، فكيف كان نكير ؟ » (٥) .

(١) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٦٨ — ٧٢ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٦٩ .

(٣) قرآن كريم : النمل — ١٦ : ٣٦ .

(٤) قرآن كريم : الحاقة — ٦٩ : ٤ — ١٢ .

(٥) قرآن كريم : فاطر — ٣٥ : ٢٤ — ٢٦ .

الفصل الثاني

منايات مختلفة

تقديم :

إذا كان الأنبياء مجموعة من الناس ، اختارهم الله ، ليقودوا قومهم إلى طريق الحق ، الذي انحرفوا عنه ، وزودهم بالمواهب والملكات ، التي تمكنهم من تحقيق هذا (الاتصال) بالله ، و (التلقى) عنه ، فربما كان مفيداً — هنا — أن نتابع مسيرتنا مع هؤلاء الهداة ، الموهوبين ، الذين اختارهم الله ، واختصهم بأنبأ رسالة ، عرفتها الإنسانية ، عبر تاريخها الطويل .

وإذا كنا نعلم أسماء بعض الأنبياء ، وأسماء الأمم التي بعثوا فيها ، ولكننا لا نعلمهم جميعاً ، ولا نخصهم لنا كتب الأديان الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن (١) — فإن الواقع — كما نقول به كتب الأديان الثلاثة — وكما رأينا في الفصل السابق — يدل على أن ما جاء وابه جميعاً ، إنما هو دين واحد من ناحية العقيدة . . . وقد نزلت شرائع هذا الدين الواحد ، على مراخل (٢) . والتفكير السريع في القضية ، يقودنا إلى القول بأن (مناباتهم) كانت واحدة ، وبأن البيئات التي نشأوا فيها كانت متقاربة ، وبأنها كانت بحيث تقودهم إلى السير في طريق القيادة هذا . . . القيادة إلى الله .

وربما ندهش ، حين نرى أن هذه المنايات ، كانت متباينة تماماً ، فمنهم من

(١) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبرين — رقم (١) من (المكتبة الثقافية) — دار القلم ومكتبة النهضة المصرية ، ص ٧٥ .
(٢) مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن — الطبعة الثالثة — دار الشروق — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ١٣٢ .

نشأ مترفا ، ومنهم من نشأ معدما ، ومنهم من نشأ في جو علم ، ومن نشأ في جو جهول . . وهكذا ، ولكن (الموهبة الروحية) ، التي منحها الله لكل منهم ، كانت فوق أى اعتبار ، للواقع المادى ، الذى نشأوا في أحضانه .
وفي هذا التنوع ، من العظّة والعبرة ، ما ربما أشرنا إليه في نهاية هذا الفصل ، وما سنشير إليه حتما في نهايات هذا الكتاب .

انبياء نشأوا في جو ترف :

وليس النشأة في جو مترف ، بأعيب ، أو بالنشأة المشينة ، كما يدعى بذلك الماركسيون ، الذى يعلنون الحرب على (البورجوازيين) ، وبذلك يحملون الطبقة المتوسطة ، كالطبقة العليا ، سواء بسواء ، في معاداة الطبقة العاملة (البروليتاريا) ، التى يرون أنها يجب أن تتجمع ، وتنظم صفوفها ، لتستطيع (الانقضاض) على البورجوازية ، والاستيلاء على ما بأيديها ، من مال وسلطة .

وكان الماركسيين يعلنون الحرب على كل الطبقات (المستورة) في المجتمع ، لا على المترفين وحدهم .

بل إن الإنسان يستطيع أن يدعى أن النشأة في جو مترف ، ربما كانت مؤدية بالفرد إلى شفافية ونقاء وإنسانية ، لا تتوفر في جو للمعدمين ، الذين ربما لم يستطيعوا أن يفهموا معنى للحياة ، سوى الحقد والحسد والتنافر ، وحب التدمير ، والرغبة في زوال أية نعمة ، من أى إنسان .

ولم يكن عجيبا ، أن ينسب إلى عمر بن الخطاب قوله : « لو تمثلت لى الفقر رجلا لقتلته » .

ولم يكن عجيبا ، قبل ذلك وبعده ، أن يستعيز الرسول الكريم ، من الفقر ، استعاذته من العجز والجهل ، ومن فتنة القبر .

بل إن جو الترف ، يوفر لصاحبه حرية وجرأة وشجاعة وإقداما ، ربما لا تتوفر كلها ، أو بعضها ، في جو الحرمان والفقر .

فتولستوى ، كان من أبناء الإقطاعيين في روسيا القيصرية ، قبل الثورة الشيوعية ، ومع ذلك ، فقد كان — في أدبه — ضد الإقطاع ، وضد الظلم الاجتماعى ، وكان فيه مع الفقراء والكادحين ، بشكل لم يكن عليه أديب روسى ، نشأ فقيراً .

وأحمد شوقى ، أمير الشعراء ، نشأ في جو مترف ، منعم مادياً ، قريب من السلطة ، بل في قلبها سياسياً . ومع ذلك ، كان في شعره مع الفقراء والمضطهدين السياسيين ، كما كان فيه حرباً على الاستعمار الإنجليزي لمصر ، مع أن هذا الاستعمار الإنجليزي ، كان حليفاً للخديو ، الذى تربى في قصره ، واعتز — في شعره — بهذه النشأة (الخديوية) ، التى نشأها .

ولم يكن على هذا النحو من الشجاعة والوطنية والإنسانية . . معاصره وصديقه ، شاعر النيل حافظ إبراهيم ، الذى يبدو أن الفقر كان يطحنه ، بشكل لا نستطيع معه أن نرى جرأة شوقى ، في علاج مثل هذه المسائل .

فالمسألة إذن ليست مسألة غنى وفقر ، وليست مسألة طبقة أرستقراطية وطبقة بورجوازية أو طبقة عاملة . . كما يدعى الماركسيون ، وإنما هى مسألة (مواهب نفسية) ، قد تكون فاضلة وكاملة وراقية . . في جو الطبقات غير المطحونة .

ويعن نشأوا في جو الترف من الأنبياء . . أبو الأنبياء ، إبراهيم الخليل ، وابن شقيقه ، نبي الله لوط . . وسيدنا أيوب ، وسيدنا سليمان ، وسيدنا موسى .

إلا أن الظروف التى أحاطت بكل واحد من هؤلاء الأنبياء ، كانت مختلفة عن الظروف التى أحاطت بالآخرين .

فإبراهيم عليه السلام ، أحد أبناء سام بن نوح ، ولد منذ أربعة آلاف

سنة (١) ، « في بلدة فدام آرام ، إحدى مدن مملكة بابل قديماً بالعراق ، وكان يحكمها الفروزد بن كنعان » ، « وكان أبوه آزر ، رجلاً معروفًا ومحترمًا بين قومه ، لأنه كان يصنع لهم التماثيل والأصنام ، التي يعبدونها » (٢) .

وكانت الأصنام ، هي مصدر النعمة ، التي نشأ في أحضانها الخليل لإبراهيم ، لأن أباه آزر ، كان يعيش على صنعها ، ويعتبر صنعها مصدر رزقه ، وما يرقل فيه من نعمة ، بل وما يتمتع به من مركز اجتماعي محترم أيضا .

ونتيجة لجو الترف الذي نشأ فيه الخليل ، والمركز الاجتماعي الممتاز الذي كانت تعيشه الأسرة ، كان إبراهيم — منذ صغره — رقيقاً وديعاً ... حليماً ، وكان بين الأنبياء ، « نموذج الهدوء ، والتسامح ، والحلم » (٣) — عكس شخصية موسى ، كما سنرى ، بسبب الجو الذي نشأت فيها تلك الشخصية ، رغم الترف المحيط بها .

ونتيجة لهذا الجو أيضاً — جو الترف — قريباً من السلطة ، في بلد يعتبر « من أكثر بلاد العالم في ذلك الوقت تقدماً وازدهاراً » (١) ، كانت تلك النزعة الاستقلالية ، وتلك القدرة على تكوين رأى شخصي ، والدفاع عن هذا الرأى ، والأدب في عرضه ، مع الرقة واللين في مخاطبة الكبار ... ومنهم أبوه بطبيعة الحال .

(1) KHALIFA, RASHAD : Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabet; Islamic Production International, Inc., St. Lewis Missouri, U. S. A., 1973, p. X, from the Introduction.

(٢) محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ، كما جاءت في القرآن الكريم ، ووردت في كلام المفسرين ، وأخبار المؤرخين — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٥٣ .

(٣) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن — دار الصروق ، ص ١٦٤ .

(4) AL - QUADIRE, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN JOOMMAL : The Path of Islam; The World Federation of Islamic Missions, South African Branch, p. 197.

ولنتأمل سويا ، هذه المظاهر المختلفة ، المتشابهة ، والمتوعة ، في عرض القرآن الكريم ، لجانب من قصته ، في سورة مريم :

— « واذكر في الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ يا أبت إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ، فتكون للشيطان وليا . قال : أراغب أنت عن آلهي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجمنك ، واهجرني مليا . قال : سلام عليك ، سأستغفر لك ربى ، إنه كان من حفيبا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعوربى ، عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » (٢) .

ففي هذا الجانب من القصة ، نرى النزعة الاستقلالية للإن واضحة ، كما نرى القدرة على تكوين رأى مستقل ، واضحة أيضا ، ونرى كذلك احترام الرأى الآخر ، والتماس العذر له ، واحترام الكبار .. وفي مقابله نرى النزعة الاستبدادية عند الأب ، فهي من سمات الأبوة في هذه الأسر (الأرستقراطية) ، حيث يكون الأب ملاكا ... ما لم يستتر ، فإنه لا يعرف معنى من معانى التفاهم ، مع ابن يراه يخرج على (أصول اللياقة) .

ثم نجد الأدب في مخاطبة الأب الثائر .. رغم ثورته ، واستبداده . إنها صورة يمكن أن نتحدث في أية أسرة مترفة ، بين ابن وابنه ، حول أية قضية ، يدور حولها جدل عنيف ، كهذه القضية .

وأبعاد هذه الصورة ، يمكن أن نراها تقيد حركات الخليل ، منذ بداية شكه في هذه الأصنام التى يصنعها والده ، أن تكون آلهة تعبد ، وانتهاء

بأمره أن يذبح ابنه ، ثم افتداه هذا الابن ، ساعة الصفر من تنفيذ أمر الله .
وكانت الأصنام هي (الخطأ) الأكبر ، الذي وقع فيه أبوه وقومه ..
فليعلن الحرب على هذه الأصنام ، وليكن ما يكون . فكذا يفعل أبناء هذه
الطبقة ، عندما يؤمنون بفكرة .

وقد كان الإلقاء به في النار ، جزاء فعلته التي فعلها بالآلهة .. حببها إلى
نفسه ، لأنه ما أحب الموت في سبيل الفكرة ، عند أبناء هذه الطبقة .

ومن بعده شرب سقراط السم يديه ، عندما حكم عليه شيوخ أثينا بالموت ،
لأنه سفه آراهم ، فقد كانت آراؤهم - في نظر الفيلسوف - تستحق هذا
التسفيه .

ثم كانت هجرة الخليل إلى سوريا وفلسطين ومصر .. حببته إلى نفسه
أيضاً ، لنفس السبب .

فهو في شك في الآلهة المعبودة .. وبحشه عن إله يستريح إليه ضميره ، ثم
في وصوله إلى الله الواحد الأحد ، ثم في ذلك الحوار الراجع بينه وبين ربه :
- « رب أرني : كيف تحيي الموتى ؟ قال : أو لو تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن
ليطمئن قلبي » (١) ، ثم في مقابلته الإلقاء في النار بالفرحة ، ثم باعتراجه عن
بلده في سبيل ما آمن به ، ثم في تلقيه الأمر بذبح ابنه ، بصبر ورضا ، ثم في
أدبه الجم ، وحلمه - هو في ذلك كله وفي غيره ، (ابن ذوات) ، يعكس جو
الترف الذي نشأ فيه ، فانعكس عليه في كل تصرفاته .

وكان الخليل إبراهيم ، أبا الأنبياء ، كما كان أمة ، لأنه صار وقادماً لحركة
إسلامية عالمية ، « فقد بعث بابن أخيه لوط ، إلى ما يسمى الآن بوادي

كردن ، ، ولينشر منها الإسلام ، في العراق وإيران ومصر ، ، وأرسل
بنه إسحق إلى كنعان (فلسطين الآن) ، التي تقع بين مصر وسوريا ،
نفس الغرض ، ، أما ابنه اسماعيل ، فقد أرسله إلى مكة ، في الحجاز ، (١) .

وفي المناطق الثلاث نفسها ، اتجهت رسالات الأنبياء والرسل فيما بعد ،
على نفس الخط الإبراهيمي .

وقريب من قصة الخليل إبراهيم ، قصة ابن أخيه لوط ، الذي خرج
معه إلى مصر ، مطروداً من أرض الوطن ، بابل ، بسبب إيمانه به .

وقد أرسله الخليل إبراهيم إلى وادي الأردن ، وكان يسمى وقتئذ
(سدوم) ، وكان يتكون من سبع مدن ، اشتهر أهلها « أن القاعدة عندهم
إنما هي الفساد ، وأن من الشذوذ أن تجد للخير فيهم أثراً » .

لقد كانوا يقطعون الطريق ، ولا يدعون أحداً يمر فيه ، إلا إذا أخذوا منه
العشر ، هذا إذا لم ينهبوا ماله كله ، كما كانوا يأتون في ناديم المنكر ، (٢) .
وفي مثل البيئة التي نشأ فيها لوط ، ييشة الترف ، قد تساغ كل أنواع
الشذوذ ، التي كان عليها أبناء سدوم ، فيما عدا إتيان المنكر هذا .

ومن ثم تركزت دعوته ، وتركز نشاطه ، حول محاربة هذه العادة
السيئة . ولكنه كان يحاربها بنفس الأسلوب الإبراهيمي ، المذهب الرقيق ،
الذي رأيناه من قبل :

— « كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط : ألا تتقون ؟

(1) AL - QUADIREE, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN
JOMMAL; Op. Cit., p. 202.

(٢) الإمام الأكبر، دكتور عبد المليم محمود : في رحاب السكون، مع الأنبياء والرسل —
العدد (١٢٨) من (كتاب اليوم) — رمضان ١٣٩٧ - ١٥ أغسطس ١٩٧٧ ، ص ١١٠ .
(م - ٤ — أنبياء الله)

إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين . أتأتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون » (١) .

— « ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون » (٢) .

ولا تبدو (الأرستقراطية) في معالجة لوط لقضاياه مع قومه ، كما تبدو في موقفه من قومه ، عندما تمثل له الملائكة بشراً :

— « ولما جاءت رسلنا لوطاً ، سئء بهم ، وضاق بهم ذرعاً ، وقال : هذا يوم عصيب . وجاءه قومه يهرعون إليه ، ومن قبل كانوا يعملون السيئات ، قال : يا قوم ، هؤلاء بناتي ، هن أطهر لكم ، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيقي ، أليس منكم رجل رشيد ؟ قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ، وإنك لتعلم ما نريد . قال : لو أن لي بكم قوة ، أو آوى إلى ركن شديد . قالوا : يا لوط ، إنا رسل ربك ، لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك ... » (٣) ، وأما عن قصة سيدنا أيوب ، فهي قصة تعكس تلك (الأرستقراطية) ، ولكن بأسلوب مغاير .

فهو من ذرية سيد إسحق ، بن إبراهيم الخليل ، وزوجته من ذرية سيدنا يوسف بن يعقوب ، فهو إذن من أنبياء بني إسرائيل .

وقد « أتاه الله ثراءً ، وعريضا ، ونعمة موفورة ، وكان ثراؤه ألواناً عدة » .

« ثم أخذ المال يتناقص ، وأخذت النعمة في الزوال ، وضعت الصحة شيئا فشيئا ، ثم جاءت لحظة من اللحظات ، وقد زال تماماً ذلك كله » ، « وأصبح من الفقر ، بحيث لا يجد ما يسد جوعه ، ومن المرض بحيث لا يستطيع أن يعمل » .

(١) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٦٠ — ١٦٦ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٥٤ ، ٥٥ .

(٣) قرآن كريم : هود — ١١ : ٧٧ — ٨١ .

وأشفق عليه في المبدأ الأهل والأصدقاء ، من ذوى الثراء والنعمة ، ثم أخذ لإشفاقهم يقرر ، وأخذ عطفهم يتلاشى .

« وهذا الابتلاء ، إنما هو اختبار وامتحان من الله ، وهو عادة يتمخض عند الصادقين ، عن رضا من الله سبحانه ، بغمر الصابر المحتسب ، وعن رحمة من الله سبحانه ، تحيط بمن نجح في الاختبار ، وتكون التجليات الإلهية ، والآلاء الربانية ، وتكون السعادة العظمى .

ولقد نجح أيوب في الاختبار ، فكشف الله ما به من ضر » (١) .

وإلى القصة كلها ، يشير القرآن الكريم ، في اختصار شديد ، ولكنه واف بالغرض ، بما يظهر تلك الأرستقراطية النبيلة :

— « وأيوب إذ نادى ربه ، أنى مسنى الضر ، وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له ، فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ، ومثلهم معهم ، رحمة من عندنا ، وذكرى للعابدين » (٢) .

وهي أرستقراطية ، لأن فيها تعالياً وشموخاً ، واعتزازاً بالنفس ، ورفضاً للضعف ، مهما بلغ سوء الحال بالإنسان ، وهي نبيلة ، لأن فيها تواضعاً ساعة القوة والغنى ، وفيها — ساعتها — عطف على الفقير ، وبر بالقريب ، و . . . ، وفيها شموخ واعتزاز وترفع ، ساعة الضعف والحاجة ، رغم شدة البؤس .

وأسلوب هذه الأرستقراطية أسلوب مغاير ، للأسلوبين السابقين ، لأن المسألة هنا ليست دعوة إلى مبدأ يجب أن يعتنق ، بما يدعو إلى (تحرش) الآخرين به ، ولكنها مسألة تحرش ، يفرض نفسه على الإنسان من داخله ،

(١) الإمام الأكبر ، دكتور عبد الحليم محمود (مرجع سابق) ، ص ١١٩ — ١٢١ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٧١ : ٨٣ ، ٨٤ .

وهو يكون أشد وطأة على الإنسان ، من التحرش الذى يأتية من الخارج ، ومع ذلك ، فإنه « لم يزد هذا الابلتلاء لأيوب ، فى الجسم والأهل والولد ، إلا صبراً واحتساباً وحداً ، وشكراً لله تعالى » (١) .

ولقد استطاع الخليل إبراهيم ، ونبي الله لوط ، أن يتركا ديار الكفر ، إلى خارج الحدود ، ولكن فى حالة سيدنا أيوب ، لم يكن هناك من مهرب ، سوى الصبر الجميل — وهو الأسلوب الذى لجأ إليه نبي الله أيوب .

وقد نشأ هذه النشأة المترفة الأرستقراطية كذلك سيدنا سليمان ، وسيدنا موسى ، إلا أننا نرجى الحديث عنهما ، إلى الحديث عن أنبياء بنى إسرائيل ، لأن الأرستقراطية فى حياة بنى إسرائيل ، يكون لها منطق خاص .

انبياء نشأوا فى جو حرمان :

وليست النشأة فى جو حرمان بالنشأة المشينة ، كما يرى الأرستقراطيون من المفكرين ، وإنما قد تكون هذه النشأة ، سبباً من أسباب الفخر والزهو ، إذا استطاع الإنسان أن يقهر الفقر ، وأن يشق طريق حياته رغمه .

إن الإنسان إذا استطاع أن يفعل ذلك ، فإنه يكون أكثر صلابة ، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة ، والتصدى لها ، وما أكثر تحديات هذه الحياة .

فمثلاً يوفر جو الترف لصاحبه ، الحرية والجرأة والشجاعة والإقدام ، يوفر جو الحرمان لصاحبه الصلابة ، والقدرة على مواجهة التحديات .

وفى هذا الجوالطاحن ، نشأ اثنان من أعظم مفكرى العروبة : طه حسين ،

(١) محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل (مرجع سابق) .

وعباس محمود العقاد ، على سبيل المثال ، فوفر لها هذه الصلابة ، ووفر لها — بجانبها — غالب قوة ، استطاع بها أن يحطها الكثيرين . . واستطاع أن يحطها — في النهاية — الفقر نفسه . . فيحولاه إلى غنى و ثراء .

نشرح مدرسة الفقر والحرمان هذه ، إما أن يخرج منها حطاماً ، لا يستطيع إلا أن يحترق رأسه للأغنياء والأقوياء ، ولا يستطيع أن يعيش إلا في ركابهم ، وإما أن يخرج منها صلباً ، لا يكتفى بأن يرفع رأسه أمام الأغنياء والأقوياء ، بل يتعدى ذلك إلى تحديهم ، والتحرش بهم ، ومحاولة فرض قوته وسلطانه عليهم ، وبين النتيجةين — بطبيعة الحال — بون شاسع .

ومن نشأوا في هذا الجو من الحرمان ، من الأنبياء ، كثيرون ، منهم على سبيل المثال : نوح ، وداد .

أما سيدنا نوح عليه السلام ، فقد فصل القرآن في قصته ، تفصيلاً قريباً من التفصيل الذي فصله في قصة سيدنا إبراهيم .

وربما كان مرجع هذا التفصيل ، أنه يعد — بين الأنبياء — الطرف المقابل له ، من حيث النشأة ، ومن حيث مقابلة التحديات ، والتصدي لها ، ومن حيث النتائج أيضاً .

فقد كان سيدنا إبراهيم غنياً مترفاً . . أرسنقراطياً ، بينما كان سيدنا نوح فقيراً معدماً ، يحصل على وسائل الحياة وأسبابها من كد يده . . من مهنة بسيطة يمتنها ، هي التجارة فيما يقال .

وانعكس الغنى والترف على سلوك إبراهيم . . حلما وهدوماً ونبلاً . . وانعكس الفقر على سلوك نوح . . عصبية وضيقاً .

حتى الأسرة ، انعكس عليها هذا الفقر ، وذاك الغنى . . فقد كانت أسرة

ابراهيم أسرة مستقرة ، تنعم بالسعادة، التي تنعم بها الاسر الارستقراطية ،
فما عدا تلك المؤامرات التي تقوم بها نساء تلك الاسر ، أما أسرة نوح ،
فقد كانت أسرة يطحنها ذلك الفقر ، متمثلا في التفكك الذي يسودها ،
والمشاحنات التي تسود العلاقات بين أبنائها .

ولم يكن عبثا أن يكون أبناء ابراهيم الخليل جميعا من المؤمنين ، بل أن
يكونوا من كبار المؤمنين ، وأن يناط بهم — لفرط إيمانهم — تبعة الدعوة
إلى الله ، وحمل تبعة الرسالة . . وأن يكون ابن سيدنا نوح . . كافرا ، يشق
عصا الطاعة على أبيه .

ولم يكن عبثا كذلك ، أن ينعكس الغنى والفقر ، على أسلوب الدعوة إلى الله .
فالخليل ابراهيم ، يسلك إلى هذه الدعوة ، أسلوب المناقشة الهادئة والعقل . .
والحلم ، والصبر الجليل . . داعيا لأبيه وقومه بالهدى . . مقابلا عنفهم وغلظتهم
برقة نبيلة . . وسيدنا نوح يسلك إلى هذه الدعوة أسلوبا فيه غلظة وعنف ،
واستعجال بالتدمير والإزالة ، لمن يخالفونه .

ولقد كان هذا العنف في الدعوة ، مما نفر قومه منه ، فزادوا كفرا
وطغيانا ، وتحديا له . . حتى أبته ، كان — كما سبق — من هؤلاء النافرين :

— « وقال : اركبو فيها ، باسم الله بحريها ومرساها ، إن ربى لغفور
رحيم . وهى تجرى بهم فى موج كالجال ، ونادى نوح ابنه ، وكان فى معزل :
يا بنى اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمنى من
الماء ، قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج ،
فكان من المقرين » (١) .

وسيدنا نوح ، « هو ابن مالك بن متوشلح بن إدريس عليه السلام » ،
« والمشهور انه كان يسكن أرض الكوفة ، وهناك أرسله الله ، لينثر قومه
عاقبة كفرهم ، وعبادتهم الأصنام » .

« وضجر نوح من طغيان قومه وعنادهم المستمر ، فدعا عليهم ، بعد أن
يئس من هدايتهم » .

« وتتواتر الأخبار ، بأنه قبل أن يوجد قوم نوح ، عاش خمسة رجال
صالحين ، من أجداد قوم نوح ، كانوا موضع إجلال الناس ، وهم دة ، وسواع ،
يعفوث ، ويعوق ، ونسر ، وبعد موتهم ، صنع لهم من عاصروهم تماثيل ،
لإحياء ذكراهم ، ثم خلف من بعدهم ذرية من الأبناء وأبناء الأبناء ، من
نسوا حقيقة أمر هؤلاء الأجداد ، وأخذت الأساطير والخرافة تنسج حول
أصحاب هذه التماثيل » (١) .

وكانت دعوة نوح العنيفة إلى عبادة الله ، التي يبدو أنها لم تقابل إلا بعناد
عنيف أيضا .

وإلى هذا العنف في (فعل) نوح ، و (رد فعل) قومه ، يشير القرآن
الكريم ، في أكثر من موضع ، عندما ترد هذه القصة :

— « وائل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم
مقامي ، وتذكيري بآيات الله ، فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاهم ،
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ، ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم ، فما
سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين .
فكذبوه ، فنجيتناه ومن معه في الفلك ، وجعلناهم خلائف ، وأغرقتنا الذين

(١) محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل (مراجعة سابق) ، ص ٣٨ — ٤١ .

كذبوا بآياتنا ، فانظر : كيف كان عاقبة المتنبرين ؟ (١) .

— « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره ، أفلا تتقون ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم ، يريد أن يفضل عليكم ، ولو شاء الله لآنزل ملائكة ، ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة ، فتربصوا به حتى حين . قال : رب انصرني بما كذبون . فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور ، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ، إلا من سبق عليه القول منهم ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون » (٢) .

ولنتبع هذا (الحوار) الموجز ، الذي يعرض هذا (العنف المتبادل) ، بين الداعي والمدعويين :

— « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال : الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين . قال : يا قوم ... ولا أقول لكم : عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إني ملك ، ولا أقول للذين يزدري أعينكم : لن يؤتيهم الله خيراً ، الله أعلم بما في نفوسهم ، إني إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح ، قد جادلنا فأكثررت جدالنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . . وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبتس بما كانوا يفعلون » (٣) .

ثم لنتبع — بعد ذلك — خاتمة هذا الحوار ، كما يروها نوح لربه :

(١) قرآن كريم : يونس — ١٠ : ٧١ — ٧٣ .

(٢) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ٢٣ — ٢٧ .

(٣) قرآن كريم : هود — ١١ : ٢٥ — ٣٦ .

— « قال : رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً . فلم يردهم دعائي إلا فراراً . وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ، جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستششوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكباراً . ثم إني دعوتهم جهاراً . ثم إني أعلنت لهم ، وأسررت لهم إسراراً قال نوح : رب إنهم عصوني ، واتبعوا من لم يزدده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا : لا تفرن آلهتكم ، ولا تدرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً ، ولا تزد الظالمين إلا ضللاً وقال نوح : رب لا تذر علي الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لي ولوالدي ، ولمن دخل بيتي مؤمناً ، وللمؤمنين والمؤمنات ، ولا تزد الظالمين إلا تباراً » (١) .

أما سيدنا داود ، فهو من أنبياء بني إسرائيل ، ومع ذلك نوره هنا ، لتأكيد ما نقول به .

وقد كان داود راعي غنم ، يتحدر « من سبط يهوذا ، الابن الأكبر لإسرائيل (يعقوب) » ، حتى « منحه الله الملك والحكمة ، وعلبه بما يشاء ، ثم أورثه النبوة ، عقب وفاة صموئيل ، وأنزل عليه الزبور ، وجعله خليفة في الأرض . . » وقد استمرت فترة حكمه نحو أربعين عاماً ، بدأت في سنة ١٠١٠ ق . م . ، إلى سنة ٩٧٠ ق . م . (٢) .

ورغم أن لأنبياء بني إسرائيل طبيعتهم الخاصة ، نتيجة للطبيعة الخاصة لبني إسرائيل أنفسهم ، الذين أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء . . . ومن أجل ذلك ، سنفرد لهم الفصل التالي ، فصلاً خاصاً بهم ، كما سنخصص لهم - فيما

(١) قرآن كريم : نوح — ٧١ : ٥ — ٢٨ .

(٢) خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية — المسيحية — الإسلام — قدم له وراجعته : فضيلة الإلمام الأكبر ، الشيخ عبد الحليم محمود — دار الفكر — ١٩٧٦ ، ص ١٩٥ ، ١٩٦ .

بعد ياذن الله — كتاباً خاصاً من كتب هذه السلسلة — رغم ذلك كله ، فإننا يمكن أن نتناول حياته ، لنرى تنشئته ، وأثر هذه التنشئة على أسلوبه في الدعوة إلى الله .

نشأ سيدنا داود - كما سبق - راعى غنم ، ولكن الترتيب الإلهي دفع به إلى قبة ، لحكمة رآها الله سبحانه . فقد كان بنو إسرائيل يحكمهم قضاة ، من سنة ١١٨٠ إلى سنة ١٠٢٠ ق . م . ، وكان آخر هؤلاء القضاة صمويل . ولما تقدمت به السن ، طلب إليه بنو إسرائيل أن يختار لهم ملكاً ، كالشعوب المحيطة بهم ، وفي سنة ١٠٢٠ ق . م ، جمعهم ، وه أشار لهم إلى رجل طويل ، لا يصل أحدهم لكتفه^(١) ، فكان الملك المختار هو شاول ، الذي كان عهده شؤماً على بني إسرائيل ، فقد سلب الله عليهم في عهده العمالة ، العرب الكنعانيين ، وأظهر داود ، في الحرب مع أعداء بني إسرائيل ، بطولة ، حتى أنه تمكن من قتل جوليئات الفلسطينيين ، ألد أعداء اليهود ، في الحرب ، فكافأه شاول بأن زوجه ابنته . وبدأت الأضواء تتسلط - من هنا - على داود ، فبدأ اليهود يتطلعون إليه ، ليتخذوه ملكاً ، يقود الشعب الإسرائيلي بشجاعته ، ويقضى بها على خصومه .

ويمكن داود بالفعل ، من القضاء على أعدائه في داخل البلاد ، كما قضى . على أعدائه خارج الحدود ، ووسع مملكة إسرائيل ..

ولأتحدثنا الأخبار كثيراً عن داود الراجى ، وإنما هي تحدثنا عن داود الملك . . أو النبي .

ولسكتنا في تصرفات داود الملك أو النبي ، رأينا داود الراجى ، كما

(١) محمد صبيح : المعتون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام (ديان) — مطبعة دار العالم العربي — ١٩٦٨ ، ص ٥٢ .

رأينا بصمة النشأة من قبل في حياة نوح ، وفي حياة الخليل إبراهيم ، وابن أخيه لوط .

ولم يظهر داود منذ البداية بطوالة ، أو عملاً خارقاً ، كان يستحق من أجله أن يدفع به إلى الصفوف الأولى من ميدان القتال ، ليقتل عدواً ، فشل الفرسان في قتله ، مما يدل على أن هذه البطولة ذاتها عمل خارق في حياته ، خططت له الإرادة الإلهية ونفذته ، ومما يدل على أنه كان - قبل التكليف - رجلاً صالحاً... وكفى ، ومن أجل صلاحه ، استحق هذا التكريم ، الذي كرمه به ربه ، وسط قوم ، لم يعرف عنهم ، كما يفهم من كتبهم ذاتها ، على نحو ما سنرى في الفصل التالي بإذن الله ، سوى المدوان والغدر ، ومحاربة الحق ، والفساد والإفساد ، « وذلك عن طبيعة تأصلت فيهم ، وصارت ميراثاً ، يرثه الأبناء عن الآباء ، ميراث دم ونسب ، إلى يوم الدين » (١) ، وأدت — أى هذه الطبيعة — إلى أنهم صاروا يعيشون « مشدتين هائمين على وجوههم ، في مختلف بقاع الأرض ، حتى يومنا هذا » (٢) — قبل أن يستغلوا جبل العرب وضعفهم ، وبعدهم عن الإسلام ، في خلق وطن قومي لهم .. في إسرائيل ، صاروا — من خلاله — ومن خلال تمسكهم من السيطرة على المجتمعات الغربية — يتحدثون عن مبادئهم ، ونزعة العنف والحقد الدفينة في نفوسهم ، « جبراً وعلى استخزاء في أول الأمر ، ثم استعلاء بعد ذلك » (٣) .

(١) عبد الكريم الخطيب : اليهود في القرآن — الطبعة الأولى — دار المعرف —

١٩٧٤ ، ص ١٢٤ .

(٢) المذكور على عبد الواحد والي : اليهودية واليهود ، بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ، ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي — مكتبة غريب ، ص ١٠٧ .

(٣) دكتور صبري جرجس : التراث اليهودي المسيحي ، والفكر القرويدي ، أصواء على الأصول الصهيونية لفكر سجنند فرويد الطبعة الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ ، ص ١٤٦ .

ولم يكن غريباً أن تتكرر مثل هذه الألفاظ والعبارات ، الموجهة إلى اليهود ، في العهد القديم ، كتاب اليهود المقدس ، بشكل يلفت النظر :

« لا تكونوا كأبائكم ، الذين ناداهم الأنبياء الأولون ، قائلين : هكذا قال رب الجنود : ارجعوا عن طرقكم الشريرة ، وعن أعمالكم الشريرة ، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلى ، يقول رب الجنود » (١) .

« من أيام آبائكم حدثتم عن فرايضى ، ولم تحفظوها » (٢) .

وقد كان داود واحداً من هؤلاء الأنبياء ، الذين لم يصغ إليهم بنو إسرائيل .

وقد رأينا — فيما قبل — أن الأضواء بدأت تتسلط عليه ، منذ تعرض بنو إسرائيل ، لغزو جيرانهم ، من العماليقة والآراميين والفلسطينيين ، « وفي نهاية هذه المدة ، حكمهم طالوت (شاول) ، ودخل في حروب ضد الفلسطينيين ، الذين انتصروا على بنى إسرائيل ، واستقروا في بعض أراضيم » .

وهلما قامت الحرب بين الفلسطينيين وبين طالوت ، ملك بنى إسرائيل ، كان على رأس الجيش الفلسطيني طاغية من أكبر الوثنيين ، هو جالوت ، المشهور بآسفه وقوته ، وقد وقف في ميدان القتال ، يتحدى أبطال جيش طالوت ، طالباً منهم النزال ، والسكليهابه . وكان من بين جيش طالوت ، شاب صغير ، يملؤه الإيمان والحماس ، ولم يكن جندياً مقاتلاً ، « وذلك الشاب هو داود ، الذى « برز لجالوت ، لايحمل من أدوات الحرب سوى عصاه ومقلعه وبعض الأحجار ، فاستخف به جالوت » ، « ولكن داود سدد إليه حجراً من مقلعه ، ففج رأسه ، ثم أتبعه بأخر ، حتى سقط جالوت صريعاً ، وانتصر بنو إسرائيل على عدوهم ، واستردوا تابوتهم » .

(١) العهد القديم : سفر زكريا — ٣٨ : الإصحاح الأول : ٤ .

(٢) العهد القديم : سفر ملاخي — ٣٩ : الإصحاح الثالث : ٧ .

كما رأينا من قبل، ان «داود» «لم يكن» «جنديا»، وإنما كان راعى غنم، من عامة الشعب، ولم تكن له خبرة فى القتال أو الحرب، وإنما أرسله أبوه، لىكون مراقبا لأخويه، الذين اشتركوا فى القتال مع طالوت، لخدمتهما، ولم يكن له من قوة، غير إيمانه العميق، بالله تعالى، (١).

ولا تتوفر لنا قصص كثيرة، عن راعى الغنم هذا، الذى صار نبيا، وآتاه الله الملك، ولكن القصص القليلة المتوفرة، تدلنا على أنه كان يتصرف تصرف راعى غنم، ليس فيه ذلك (النبل)، وتلك (الأرستقراطية)، اللذين رأيتاهما فى تصرف الخليل إبراهيم، أو ابن أخيه لوط—مثلا، رغم أن أحدهما لم يصل إلى الملك.

وفى تصورى أنه لولا النبوة، ماشع هذا الراعى أبداً، ولكن النبوة كانت تعصمه دائماً، ف يعود إلى الله، ويشع بها، لا بغيرها، بما يشع الرعاة والسوقة، عندما يتولون ساطلة، أو يتمكنون من رقاب الناس ومن أهوالهم. ومن ثم وصف كثيراً فى كتاب الله، بأنه (أواب) — أى تائب مستغفر.. بعد انحراف يحس بأنه انخرقه... عن الطريق.

وقصة واحدة، يوردها القرآن الكريم، كما يوردها العهد القديم، ربما تدل على صدق ما نقول، وهى قصة النعاج.

ويعرض القرآن الكريم للقصة، على النحو التالى :

— «اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه، لىسبحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة، كل له أواب. وشددنا ملكه، وآتيناه فصل الخطاب وهل أتاك نأ الخضم، إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا : لا تحف،

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل (مراجعة سابق) ص ١٠٣ — ١٠٥.

خصمان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط ، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخى ، له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ، فقال : أكفلنهما ، وعزنى فى الخطأ. قال : لقد ظلمك ، بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل ما هم ، وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه ، وخر راكعاً وأتاب. فغفرنا له ذلك ، وإن له عندنا لزلفى ، وحسن مآب (١) .

ثم يختم القرآن الكريم القصة ، بالنصيحة لهذا النبى . . الملك . . راعى الغنم ، وكأنما هو يذكره بفضل الله عليه :

— يا داود ، إنا جعلناك خليفة فى الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ، بما نسوا يوم الحساب (٢) .

ويوضح الشهيد سيد قطب ، قصة هذه النعاج ، بقوله : « فى قصة داود فى القرآن ، إشارة إلى فتنته بامرأة — مع كثرة نسائه — فأرسل الله إليه ملكين يتخاضمان عنده ، « وعرف داود أنها الفتنة ، (فاستغفر ربه ، وخر راكعاً وأتاب) (٣) .

وأسلوب راعى الغنم ، الذى يريد أن يستزيد دائماً من الغنم ، ومن الأموال ، ومن الأولاد ، ومن النساء . . . مغاير تمام المغايرة ، لأسلوب الأرستقراطى ، إبراهيم الخليل ... الذى يضحى ، حتى يابنه ، الذى رزقه الله به ، بعد أن بلغ من الكبر عتياً .

(١) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ١٧ — ٢٥ .

(٢) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ٢٦ .

(٣) سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن (مرجع سابق) ، ص ١٧٢ — هامش .

ولكنهم جميعا انبياء :

ولو لم يكن داود نبيا ، لأطغاه المال والسلطان ، ولما (خر راكعاً وأناب) ، ولكن نبوته ، أو (طاقته الروحية) الغالبة عليه ، كانت هي التي عادت به . . إلى طريق الله ، ولم يعاند أو يكابر ، كما فعل قارون من قبله .

وكان قارون هذا عملاً لموسى ، وكان يعد « من أكبر علماء اليهود ، وأقربهم بعد موسى وهارون ، منحه الله مالا وفيراً ، وثروة طائلة » ، ورغم كل ذلك ، كان منافقاً وطاغية ، وعدواً لموسى ورسائله ، يحبك ضده الدسائس ، ويضطهد أتباعه ، ويقف في وجه رسالته ، ولا سبب لذلك ، إلا أن موسى قد فضل عليه أخاه هارون ، وقلده رئاسة هيكل المعبد ، فخفد عليه (١) .

وبدلاً من أن يشكر قارون ربه ، على ما رزقه من النعمة ، تمرد قارون على ربه ، واعتقد أنه يستطيع بالمال أن يشتري الآخرة ، شراءه للدنيا . . . حتى خسف الله به الأرض ، كما يعرض القرآن الكريم :

— « إن قارون كان من قوم موسى ، فبغى عليهم ، وآتيناهم الكنوز ، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ، إذ قال له قومه : لا تفرح ، إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيحتك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندى . . . نخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين » (٢) .

(١) خليل طاهر (مرجع سابق) ، ص ١٨٢ .

(٢) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٧٦ — ٨١ .

وما ورد في القرآن الكريم، عن (الحياة الخاصة) لبعض الأنبياء، إنما ورد مصادفة، لتحقيق هدف معين، أراده الله سبحانه، لأن القرآن الكريم لم يورد هذه القصص، بوصف كتاب تاريخ، أو كتاب سير، وإنما أوردها لتأخذ منها العظة والعبرة وحدهما. ومن ثم نجد قصص معظم الأنبياء والرسل، الواردة فيه، لا تتعرض لهذه (الحياة الخاصة) لكل منهم، وإنما هي تعرض (المرض الاجتماعي)، الذي أرسل كل منهم لعلاج، ثم إيمان القلة به، وتصدى الأثرية له. ثم الصدام بين الفريقين، وانتصار الحق على الباطل في النهاية.

وما ورد خاصا ببعض الأنبياء، عن (تفصيلات) حياتهم، يدل على ما أكدناه في الفصل الأول، وما أكدته القرآن الكريم في كل مناسبة، من أنهم (بشر) (١).

والبشرية مجموعة من المواهب والمساكنات، بعضها يرفع بالإنسان إلى أعلى، وبعضها يهبط به إلى حضيض، ومن مجموع مؤشرات الصعود والهبوط، تتكون (الشخصية) الإنسانية، فتكون أقرب إلى السكّال. أو أقرب إلى الانعطاط.

وقد كان هؤلاء الأنبياء. البشر، أقرب إلى السكّال، وأبعد عن الهبوط.

وقصة نعالج سيدنا داود، مؤشر من المؤشرات، الدالة على (بشرية) هذا النبي، وعلى إمكانية هبوط هذه البشرية به، لولا استغفاره، وأوبته إلى الله، اللذين كانا (ينتشلانه) من الحضيض. إلى الأفق الأرحب، فوق السكّال.

(١) ارجع إلى ص ٣٣ وما بعدها من الكتاب.

وفي حياة كل نبي من الأنبياء، قصة قريبة من قصة هذه التعاج، لاختلاف عنها إلا في موضوع هذا (البوط) ، لا في جوهره .

ففي حياة سيدنا يعقوب ، الذي ينسب إليه بنو إسرائيل ، نجد تفضيل ابن علي ابن ، تفضيلاً — مهما كان منطقاً وسببه — يؤدي — في النهاية — إلى ما كان بين الإخوة من حقد ، وصل إلى حد التآمر على القتل ، ومحاولته ، بل وتنفيذه ، لولا لطف الله بعبده ونبيه ، يوسف .

بل إن هذا التفضيل ، قد ورثه سيدنا يعقوب عن أبيه ، فقد كان يعقوب توماً لشقيقه (عيسو) ، الذي كان « أثيراً عند أبيه ، فأحبه جاجاً ، لأنه في نظره ابنه البكر ، بينما كان يعقوب ذا حظوة عند أمه » (١) .

وسيدنا موسى ، قتل أحد الأبرياء من المصريين ، مناصرة منه لأحد أبناء جنسه من بني إسرائيل .

وسيدنا داود — كما سبق — واضح الميل إلى النساء .

بل إن سيدنا إبراهيم — أبا الأنبياء — ذاته . قد انحاز إلى (الحرة) ، وأرضى لها ما أرادته من تأمر على (الجارية) وأبنائها ، ناسياً أن الجارية — بعد الزواج منه — صارت من مسئولياته ، كالحرّة ، سواء بسواء ، بل إنهما صارت تفضلها ، بما تحتضن من أبناء .

وسيدنا عيسى ، رغم نزعة الروحية الخالصة ، ورغم ما اشتهر به من رحمة وبر وعطف . نراه يضيق ببنى إسرائيل ، الذين أرسل إليهم ، لا إلى غيرهم ، ضيقاً يفرجه عن حبله ورحمته وعطفه ، في مثل قوله — فيما توردّه الأناجيل — موجهاً خطابه إلى تلاميذه الاثني عشر :

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسول (مرجع سابق) ، ص ٧٢

(م ه — أنبياء الله)

— إلى طريق أمم لا تمضوا ، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (١) .

وفى مثل قواه ، موجها خطابه إلى الفريسيين والكتبة اليهود :

— « وويل لكم أنتم أيها الثاموسيون ، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل ، وأنتم لا تمشون الأحمال بإحدى أصابعكم . وويل لكم ، لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وآباءكم قتلوهم (٢) » « فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء . فاملأوا أنتم مكياك آبائكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى : كيف تهربون من دينونة جحيم ؟ » (٣) .

ولولا هذا (الخط الساخن) ، الذى رأيناه فى الفصل الأول (٤) ، يربط بين هؤلاء الأنبياء والمرسلين ، وبين الله سبحانه ، لما استطاعوا الصعود ... من هبوط .

أو لولا رحمة الله بهم ، لما استطاعوا هذا الصعود ، « فلكل شخص قابلية فطرية للإيمان ، وقدرة اندفاعية طبيعية على الشك ، إذ جميع البشر من جوهر واحد » ، « وإن النبيين أنفسهم ، من ذات الطينة ، التى تكون منها سائر الناس ، فهم أيضا أشخاص ، وأشخاص لا أكثر » (٥) .

ورحمة الله هذه ، لا تقتصر على الأنبياء والمرسلين وحدهم ، ولكنها تنسج ، لتشمل كل بنى آدم ، لأن كل بنى آدم يستطيعون أن يصعدوا .. مثلما يستطيعون الهبوط .

(١) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الأصحاح العاشر : ٥ ، ٦ .

(٢) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الأصحاح الحادى عشر : ٤٦ ، ٤٧ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح ٢٣ : ٢١ — ٣٣ .

(٤) ارجع إلى ص ٢٥ ، ٢٦ من الكتاب .

(٥) الدكتور محمد عزيز الحبانى : الشخصية الإسلامية — من مكتبة الدراسات

الفلسفية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٩ ، ص ١٦ .

وهذه هي القيمة الحقيقية — في نظري — لدراسة سير هؤلاء الأنبياء .

ومن ثم يكون ذلك الاختلاف ، الذي رأيناه في نشأة هؤلاء الأنبياء ، وفي الجو الذي ترعرع فيه كل منهم ، والصفات النفسية والانفعالية والمزاجية والعقلية والاجتماعية لكل منهم ، نتيجة لهذا الجو الذي نشأوا فيه . يكون ذلك كله ، لحكمة إلهية عليا ، هي أن يبين للناس جميعاً ، أن بمقدور كل منهم أن يكون نبياً ، أو شبه نبي ، لأن الأنبياء لا يريدون على أن يكونوا (نماذج بشرية فاضلة) ، يجب أن يتخذها الإنسان مثلاً أعلى في حياته ، يسعى للوصول إليه .

وليتخذ الإنسان بعد ذلك ، من هذه النماذج البشرية ، النموذج الذي يروق له ، والذي يراه متفقاً مع نفسيته ومواهبه ، وهو — بالسير في طريقه ، وعلى خطاه — واصل إلى الله ، لا محالة .

وقد تجمعت كل هذه المواهب ، أو (النماذج البشرية الفاضلة) — على نحو ما سنرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب — في خاتم الأنبياء ، محمد ابن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكان بحق — نموذج النماذج البشرية الفاضلة .

وشعوب متبائنة ... فاسدة العقيدة :

ومثلها كان الأنبياء عليهم السلام ، نماذج بشرية فاضلة ، ولكنها متبائنة في كل شيء ، سوى الإحساس الكامل بالعبودية لله — كانت الشعوب التي أرسلوا إليها ، متبائنة في كل شيء ، إلا أنها كانت تشترك في لون من ألوان الفساد أو أكثر ، نتج عن الشرك بالله ، أو عن فساد العقيدة .

وكان هذا الفساد ، الذي ظهر هنا ، مختلفاً عن ذلك الفساد ، الذي ظهر

هناك، ومن أجل هذا الفساد أو ذاك . . أرسل الله سبحانه رسوله ، كما رأينا في كتابنا الأول من السلسلة (١) .

كان الفساد الذى ظهر فى عاد ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو العدوان والبطش ، ومن ثم اتجه إليهم صالح قائلاً :

— «أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟» (٢) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى أصحاب الأيكة ، لفساد العقيدة ، لونا مغايراً من ألوان العدوان والبطش ، هو العدوان على النفس ، لا على الغير ، كما كان عدوان عاد ، متمثلاً فى الغش والتنافر ، والعمل على جمع المال بكل سبيل ، ومن ثم اتجه إليهم شعيب قائلاً :

— «أو فوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تثنوا فى الأرض مفسدين» (٣) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى مصر القديمة ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو تأليه الفرد الحاكم ، وهو لون من ألوان الرضا بالعدوان على النفس ، يعرضه القرآن الكريم على لسان فرعون مصر :

— «وقال فرعون : يا أيها الملأ ، ما علمت لكم من إله غيرى ، فأوقد لى يا هامان على الطين ، فاجعل لى صرحاً ، لعلى أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق ، وظنوا

(١) ذكر عبد النقي عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٦٢ وما بعدها .

(٢) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٢٨ — ١٣٠ .

(٣) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٨١ — ١٨٣ .

أنهم إلينا لا يرجعون» (١) .

وكان الفساد ، الذى ظهر فى قوم لوط ، نتيجة لفساد العقيدة ، هو (اللواط) ، أو (الشذوذ الجنسى) ، الذى يمكن أن يؤدى إلى تحلل المجتمع ، تمهيداً لفناؤه ، ومن ثم كان إنكار لوط على قومه :

— « أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون » (٢) .

— « أتأتون الذكران من العالمين ؟ وتنبون ما خلق لكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون » (٣) .

فهى شعوب متباينة فى كل شيء ، لا يجمع بينها سوى جامع واحد ، هو فساد العقيدة ، وقد نتج عن فساد العقيدة هذا ، مرض اجتماعى أو أكثر ، ومن ثم كان التباين بينها ، رغم أن مصدر عللها جميعاً واحد ، هو هذا الفساد فى العقيدة .

والتباين بين الشعوب هنا ، صورة للتباين الذى رأيناه من قبل بين الأنبياء ، إلا أنه تباين رأيناه محدوداً ، بسبب تلك (اللغة المشتركة) ، التى رأيناها بين جميع الأنبياء ، وهى لغة الدعوة إلى الله ، وهداية القطعان البشرية الضالة .. إليه .

(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٣٨ ، ٣٩ .

(٢) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٥٤ ، ٥٥ .

(٣) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١٦٥ ، ١٦٦ .

وتسير القافلة الانسانية .. الى الامام :

ويقع صدام، كان لابد أن يقع ، بين دعاة الصمود ، والترفع ، والارتباط بالملأ الأعلى .. وبين دعاة الهبوط والانحطاط ، والارتباط بالحياة الدنيا ، وبالجسد المشدود إلى هذه الحياة .

ويكون العدوان في هذا الصدام - كما سبق - من جانب دعاة الهبوط والانحطاط ، الذين لا يكتفون بأن يعيشوا وحدهم في (الوحل) ، بل يصرون على أن يأخذوا كل من حولهم إلى هذا الوحل ، ليعيشوا معهم فيه . ويكون تجنب الصدام ، والدعوة الهادئة الوديمة الرقيقة ، سمة الداعين إلى الصمود ، والمتمسكين به ، ومع ذلك يصر الهابطون على ألا يتركوا أحداً يصمد .

ويكون الكذب والافتراء ، من الهابطين ، ثم يكون التحرش ، ثم تكون .. الحرب . فالأعصاب الموتورة لا تهدأ ، حتى تقطع .

ومن ثم يكون إعلان الموتورين الحرب ، بداية النهاية بالنسبة لهم ، لأن الأعصاب الموتورة ، يمكن أن تحدث جلبة وضجيجاً ، ولكنها لا يمكن أن تبرز نصراً .

بل إن الإنسان ، يستطيع أن يحزم ، بأن اندحار الهابطين ، يكون بأيدي الهابطين أنفسهم ، قبل أن يكون بأيدي الصاعدين .

ذلك أن مجتمع الهابطين ، يحمل بين دفتيه ، عوامل فناءه واندحاره ، بينما يحمل مجتمع الصاعدين بين دفتيه ، عوامل بقاءه ونماه .

وهكذا يكون الصراع بين الحق والباطل ، بين المؤمنين والكفار ، بين حزب الله وحزب الشيطان ، صراعاً بين ديناميكيّتين متناقضتين ، من ديناميكيات الحياة في هذا العالم ، تؤدي لإحداهما بمجتمعها إلى القوة ، نتيجة

لما يسوده من حب وإخاء وتسامح وإيثار ، وتضحية بالنفس والنفيس ، في
عبيل الجماعة ، وفي سبيل المبادئ والمثل العليا ، بينما تؤدي الأخرى مجتمعا ،
إلى الضعف والتفكك والتحلل ، ثم الانهيار ، نتيجة لما يسوده من تباهض
وتحاسد وأثرة ، وتصارع على متاع الحياة الدنيا ، يحاول كل فرد أن يأخذ
منه ، أكثر ما يستطيع أخذه ، بحق وبغير حق .

ويكون الصراع بين الديناميكتين هو الشرارة ، التي بموجبها تبدأ الحياة ،
للصالح من نظم الحياة ، وقد صقلته الحياة ، فجعلته أصاب عوداً ، وأقدر
على مواجهة أحداث الأيام . . . كما تبدأ النهاية للفاسد من تلك النظم ، بعد
أن حطمت الحياة ، التي تشبث بها أتباعه ، فافسدوا دينهم ودنياهم ، (١) .

وبانتصار حركة الصعود الإنساني ، على هذا النحو ، تستمر القافلة
الإنسانية في سيرها ، إلى أمام ، بعد أن أرادت لها حركة الهبوط ، أن تتردى
في سيرها .

وبانتصار حركة الصعود الإنساني ، تظل الإنسانية في صعودها ، تتقدم
وتتقدم ، وتحقق كرامة الإنسان ، بعد أن يراد لهذه الكرامة ، على يد
حركة الهبوط ، أن تذلل وتهون ، إما لسلطان جائر ، أو لمادية طاغية ، أو لملوى
وضلال ، تابعين من داخل النفس .

وتتدخل إرادة الله سبحانه ، في تحقيق انتصار حركة الصعود ، وانحدار
حركة الهبوط ، تدخلا قد يكون غير مباشر ، في توجيهه — سبحانه — هذه
الحياة وتلك ، إلى نهايتها المحتومة ، وقد يكون مباشراً ، بتسليط قوى

(١) ذكرور عبد النبي عبود : في التربية الإسلامية — الطبعة الأولى — دار الفكر
العمري — ١٩٧٧ ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

الطبيعة (المختلفة ، لتتدخل في جانب المؤمنين به ، وضد الكفار ، والصادقين عن سبيله .

وهو تدخل ، هدفه أن يعود الإنسان ، كما أراد له ربه ، يوم خلقه ، خليفة لله في الأرض ، قادراً على أن ينشر فيها خيراً ، بعد أن جرفه الشيطان بعيداً عن الطريق الرباني ، ينشر خراباً : .

— « ولما قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون » (١) .

الفصل الثالث

أنبياء بني إسرائيل

تقديم :

يحلو للدراسات ، التي تتناول موضوع (الأنبياء والرسل) ، أن تتناول القضية ، متبعة (شجرة الأنبياء) ، بدءاً بآدم ، أبي البشر ، ومروراً بإدريس ونوح ، ثم أبي الأنبياء ، إبراهيم الخليل .

ثم يحلو لهذه الدراسات بعد ذلك ، أن تفرع شجرة النبوة ، إلى أنبياء بني إسرائيل ، وأنبياء العرب .

ومن أنبياء العرب ، من هم من سلالة نوح ، كهود وصالح . ومنهم من هم من سلالة إبراهيم ، بدءاً بابن أخيه لوط ، وانتهاء بسلالة ابنه اسماعيل ، ككشعيب .

وأنبياء بني إسرائيل ، يبدءون بسيدنا اسحق ، ابن سيدنا إبراهيم ، ويتدرجون - بعد اسحق - إلى يعقوب ، الذي نسب إليه بنو إسرائيل ، ثم ابنه يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم إلياس واليسع ، وداود وابنه سليمان ، وكذلك أيوب وذى الكفل ويونس ، وزكريا ويحيى ، وعيسى ابن مريم .

ونحن عندما نفرد لأنبياء بني إسرائيل فصلاً ، لا نفعل ذلك تقليداً للدراسات السابقة ، أو سيراً على خطاها ، وإنما نفعله جرياً على الخط الذي خططناه لهذه الدراسة ، وهو خط دراستنا للأنبياء وشعوبهم ، من خلال (المرض الاجتماعى) الذى ظهر فى مجتمع ، فاستدعى إرسال نبى .

ويكاد المرض الاجتماعى ، الذى ظهر فى بنى إسرائيل ، منذ سيدنا يعقوب ، وحتى اليوم ، أن يكون هو هو المرض ، لا هم يريدون أن يبرءوا منه ، ولا يفلح فى علاجهم نبي ، وذلك لأنه مرض يعود إلى أصلهم ، وتركيبهم ، وتسكوينهم النفسى ، قبل أن يعود إلى شيء آخر ، ومن هنا كان من الحكمة أن نبداً قصتهم .. منذ بدايتها (١) .

أصل بنى إسرائيل :

ينسب بنو إسرائيل ، إلى سيدنا يعقوب ، الذى سمي (إسرائيل) ، بعد عودته من (فدان آرام) ، على حد تعبير التوراة ، حيث يقول (سفر التكوين) :

— وظهر الله ليعقوب أيضاً ، حين جاء من فدان آرام ، وباركه . وقال له الله : اسمك يعقوب . لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ، بل يكون اسمك إسرائيل . فدعا اسمه إسرائيل . وقال له الله : أنا الله القدير . أثمر وأكثروا . أمة وجماعة أمم تكون منك . وملوك سيخرجون من صلبك . والأرض التى أعطيت إبراهيم وإسحق ، لك أعطيها . ولنسلك من بعدك أعطى الأرض (٢) .

ويعقوب — أو إسرائيل — الذى ينسب إليه بنو إسرائيل ، هو ابن سيدنا إسحق ، وقد كان سيدنا إسحق يحب أخاه التوأم عيسو ، ولكن سيدنا يعقوب استطاع خداع أبيه ، على حد تعبير التوراة ، ليحصل على بركته ،

(١) لبنى إسرائيل . كتاب خامس من كتب هذه السلسلة ياخذ الله ، سنناول فيه مأثورات هنا ، تفصيلاً ، ونكتفى هنا — لأجل ذلك — بما يساهم فى توضيح الفرض من الدراسة ، التى يدور حولها هذا الكتاب السادس من السلسلة .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الخامس والثلاثون : ٩ — ١٢ .

فأعطاها إياها ، وهو يظنه أخاه عيسو (١) .

وسيدنا إسحق ، هو ابن سيدنا إبراهيم الخليل ، أبى الأبناء ، من السيدة سارة ، ومن أجل ذلك يسميه بنو إسرائيل (ابن الحرة) ، ويسمون أنفسهم (بأبناء الحرة) ، بينما يسمون سيدنا اسماعيل (ابن الجارية) .

وكان سيدنا يعقوب — أو إسرائيل — يسكن في فلسطين ، وفيها حدثت قصة سيدنا يوسف — ابنه — مع إخوته ، وعلى أساسها بيع سيدنا يوسف إلى عزيز مصر ، ثم صار — من خلال حيله المشهور — أميناً على خزان مصر .

ويسهب القرآن الكريم في هذه القصة ، في سورة عنونت باسم بطل القصة (يوسف) ، وفيها يقول سبحانه وتعالى ، متعلقاً بهذا الفصل من فصول القصة :

— وقال الملك : ائتوني به ، أستخلصه لنفسي ، فلما كلبه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم . وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، يتبوأ منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين (٢) .

ثم تم السورة فصول القصة ، قصة يوسف الصديق ، أو قصة بني إسرائيل جميعاً ، بقصة المجاعة التي أصابت المنطقة ، في السنين السبع العجاف ، التي رآها يوسف في حله ، والتي كان قد أعد لها في السنين السبع السابقة — السماء — عندما تولى خزان مصر . . حيث ذهب إخوة يوسف ، ليحصلوا

(١) الهدد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح السابع والعشرون : ٣٠ — ٣٨ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٥٤ — ٥٦ .

على نصيبتهم من الخزانة ، فتعرف عليهم ، ورتب أمر الحصول على أخيه الشقيق ، ثم رتب — مع رجاله — أمر سرقة صواع الملك ، الذي بموجبه أبقى أخاه الشقيق عنده ، ثم تعرفوا عليه ، ثم أرسل قميصه إلى أبيه ، فارتد بصيراً ، وعادوا بأبيهم إلى يوسف :

— « قالوا : أأنك لانت يوسف ؟ قال : أنا يوسف ، وهذا أخى ، قد من الله علينا ، إنه من يتق ويصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا : نالته لقد آتاك الله علينا ، وإن كنا لحاطئين . قال : لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا ، فالفوه على وجه أبى ، يأت بصيراً ، وأتوني بأهلكم أجمعين » (١) .

وجاء يعقوب إلى مصر ، وأقام هو وأبناؤه في مصر ، في مسكنة معززة مكرمة :

— « فلما دخلوا على يوسف ، آوى إليه أبويه ، وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجداً ، وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربى حقاً ، وقد أحسن فى إذأخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ، إن ربى لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم » (٢) .

وعاش بنو إسرائيل — أو أبناء يعقوب — فى مصر ، د فى عهد المكسوس ، بعد سنة ١٨٥٠ ق. م ، « فأتروا ، وكثر عددهم ، وتقلدوا أرفع المناصب » (٣) .

(١) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٩٠ — ٩٣ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٩٩ ، ١٠٠ .

(٣) خليل طاهر (مرجم سابق) ، ص ١٦٥ .

وهكذا فتحت مصر لبني إسرائيل صدرها ، كما فتحت — وتفتح — صدرها لكل أجنبي ، ففى معطاة كريمة طوال تاريخها ، وبدلاً من أن يعيش بنو إسرائيل فى مصر ، كالمصريين ، وبدلاً من أن يتصرفوا كضيوف ، يحفظون آداب الضيافة .. تصرفوا تصرف الغدر ، الذى اشتهروا به عبر تاريخهم الطويل ، مع كل شعب أحسن إليهم وآواهم ، والذى رأيناه فى قصة إخوة يوسف ، مع أخيه يوسف .

لقد أقاموا بها ، محتفظين بلغتهم وعاداتهم ، وصاروا على طول الزمن ، جالية كبيرة ، متميزة ، تتوالد وتشكّر ، فى محيط الشعب المصرى ، وظلوا فى حياتهم ، يمارسون المهن والأعمال المختلفة المريحة ، ودون اندماج مع المصريين^(١) .

وتشكّر بنو إسرائيل فى مصر ، حتى زاد عددهم ، على عدد المصريين أنفسهم^(٢) ، كما صاروا عبثاً على المصريين ، بشرهم إلى المال ، ونزعهم العنصرية الضيقة ، فأصبحوا موضع كراهية المصريين جميعاً .

ولست عصبية سيدنا موسى فيما بعد ، وقتله أحد المصريين ، إلا صدق لهذه الكراهية العميقة من المصريين لبني إسرائيل ، فى عهد رمسيس الثانى ، وصدى لضيق بنى إسرائيل بهذه الكراهية ، وعلمهم على القضاء عليها .. بكل السبل .

ولكن كيف يقضون على كراهية المصريين لهم ، وهم يتعالون عليهم ، مع أنهم — فى الأصل — ضيوف على مصر والمصريين ؟
لقد دأبوا أن يندمجوا فى الشعب المصرى ، فعزلوا أنفسهم عنه ،

(١) محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل (مرجع سابق) ، ص ٨٩ .

(٢) الدكتور على عبد الواحد واى (مرجع سابق) ، ص ١٠٣ .

وتواصوا فيما بينهم، أن يكون لكل سبط نسله المعروف ، والمميز عن بقية الأسباط ، وذلك حتى يضمنوا الاحتفاظ بنسبهم ، اعتزازاً به ، وتعالياً على غيرهم ، باعتبار أنهم من ذرية الأنبياء .

وهذه العزلة ، التي عاش فيها اليهود في مصر ، مع الشعور المصاحب لها من التعالي بنسبهم ، هو الذي جعل مقامهم في مصر قلقاً مضطرباً ، وهو الذي أغرى فراعين مصر والمصريين بهم ، واعتبارهم كائناً غريباً في كيانهم الاجتماعي ، حتى لقد بلغ الأمر بأحد فراعين مصر ، أن ينزل بهم أقصى الضربات ، وأشدّها نكالا ولاء» (١) .

وكانت هذه الضربات ، في عهد رمسيس الثاني ، فرعون مصر ، في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وإليه — لذلك — أرسل سيدنا موسى ، ثالث أنبياء بني إسرائيل ، بعد يعقوب ، وابنه يوسف — إذا أغفلنا أبا الأنبياء إبراهيم ، الذي يعدونه أبائهم ، ويفخرون بآبائهم إليه .

ويرى المرحوم عباس العقاد ، أن «العرب الشائع بين العبريين ، أنهم يتشاءمون تشاؤماً (تقليدياً) ، بالأيام التي قضوها في مصر ، وبحسبونها بلية البلاء ، مع أنهم لم يستفيدوا قط من هجرة ، في تاريخهم كله ، كما استفادوا من هذه الهجرة المصرية ، لأنهم نعموا بالعيش الرغد ، في جوار النيل ، وتعلموا من آداب الحياة ، وشرائط الصحة ، ما زاد في عددهم ، وزاد في خبرتهم ، بتدبير أمورهم ، والدفاع عن أنفسهم » (٢) .

ومنذ خروج بني إسرائيل من مصر ، وهم يعيشون بين صعود وهبوط ، وكأنهم لم يستفيدوا شيئاً على الإطلاق ، من الدرس الذي لقنوه في مصر .

(١) عبد الكريم الخطيب : اليهود في القرآن (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٢) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية ، أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (مرجع

سابق) ، ص ٥٨ .

لأنهم ما أن يحسوا ببعض القوة ، حتى يبدؤوا في الغر والحذية ، مما يؤلب المجتمع عليهم ، فينقض عليهم انقضاء رمسيس الثاني ، فيتوارون تحت عار الخذلان ، حتى تقوى شوكتهم ، فيعودوا إلى الغر ، وهكذا . . . تاريخهم كله ، ابتداء من حياتهم في مصر ، في عصر رمسيس الثاني ، وانتهاء بالمأساة ، التي حلت بهم في ألمانيا ، على يد أدولف هتلر Adolf Hitler ، الذي وجدهم يخططون في أثناء حكمه ، للسيطرة على ألمانيا — بسيطرتهم — تماماً على وكالة الأنباء الاشتراكية الديمقراطية ، وعلى كل الصحف ، مع أنهم لم يكونوا من الألمان ، مما أدى إلى الاضطراب والبلية في البلاد (١) — فرأى أنه لا سلامة لألمانيا ، والبشرية كلها (٢) ، إلا بالإجهاز عليهم — أما كما فعل رمسيس الثاني في مصر القديمة .

وبين رمسيس الثاني ، في مصر القديمة ، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وبين أدولف هتلر في ألمانيا ، في أخريات النصف الأول من القرن العشرين ، وقعت مذابح كثيرة لليهود ، كان اليهود هم ضحيتها ، وكانوا هم سببها ، بسبب نفوسهم المتعبة المريضة ، التي جعلتهم يرون أنفسهم (شعب الله المختار) ، ويصبون جام غضبهم على شعوب الأرض جميعاً ، إذا هم لم تقبلهم سادة لها ، بالحق والتأمر ، والسيطرة على المقدرات .

وحوا هذه النفسية للعقدة القذرة ، دارت رسالات أنبيائهم ، على نحو ما سنرى ، فقد كانت جميعها تهدف إلى إصلاح حالهم ، ولكن رسالة من هذه الرسالات ، لم تفد في إصلاحهم ، كما سنرى أيضاً .

(1) HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternoster Library, 1937, p. 33.

(2) Ibid., p. 35.

اول المرسلين اليهم :

كان أول أنبياء بنى إسرائيل — كما سبق — هو سيدنا يعقوب .

ولا ترد قصة سيدنا يعقوب في القرآن الكريم مفصلة ، تفصيل قصته ابنه يوسف ، أو قصة جده إبراهيم ، عليها السلام .

ولا يأتي الحديث عن سيدنا يعقوب في القرآن ، الكريم إلا مختصراً . وسريعا ، ولا يأتي بعض التفصيل في قصته ، إلا في معرض الحديث عن يوسف وقصته ، لا في معرض الحديث عن يعقوب ذاته .

ويرد ذكر يعقوب في معارض مختلفة كثيرة ، عند الحديث عن النبوة والأنبياء ، بوجه عام ، فلا نرى فيها خروجاً على (النقط العام) ، الذي اختاره الله لأنبيائه ، بل نرى فيها تأكيداً على هذا (النقط العام) :

— «قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون» (١) .

— «أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ قل : أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ، وما الله بغافل عما تعملون» (٢) .

— «واذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب ، أولى الأيدي والأبصار . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . ولأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل ، وكل من الأخيار» (٣) .

(١) قرآن كريم : البقرة — ١٣٩ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ١٤٠ .

(٣) قرآن كريم : ص — ٣٨ — ٤٥ — ٤٨ .

ولا يكاد يأتينا تفصيل عن قصة يعقوب ، كما سبق ، سوى في معرض الحديث عن ابنه يوسف ، ومرة واحدة في موضع آخر - في سورة البقرة :
— « أم كنتم شهداء ، إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحق ، إلهنا وإحدانا ، ونحن مسلمون » (١) .

فسيدنا يعقوب ، فيما يرد عنه من آيات في القرآن الكريم . . . نبي من أنبياء الله ، وكفى .

وأنبياء الله — كما رأينا في مواطن كثيرة سابقة — بشر .

والبشرية — كما رأينا في الفصلين السابقين — صعود وهبوط (٢) .

وفي قصة سيدنا يعقوب ، كما وردت في أثناء عرض قصة ابنه يوسف ، نرى أمارات الهبوط كثيرة ، رغم أن العهد القديم ذاته ، يحكى من قصص الهبوط هذه ، أضعاف أضعاف ما يذكره القرآن الكريم .

ففي قصته في القرآن الكريم ، ترى النزعة البشرية غالبة عليه ، في ذلك التمييز الصارخ بين الأبناء ، تمييزاً جعل إخوة يوسف يقولون :

— « إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ، إن الله أبانا لفي ضلال مبين » (٣) .

وهو تمييز دفع بالإخوة إلى التفكير في قتل يوسف ، حتى (يخلو لهم) وجه أبيهم ، على حد تعبير القرآن الكريم :

— « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ، يخل لكم وجه أبيكم ، وتكونوا من بعده قوماً صالحين » (٤) .

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٣٣ .

(٢) ارجع لم ص ٣٠ ، ٦١ وما بعدها الكتاب .

(٣) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٨ .

(٤) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٩ .

فادفع الابناء الى هذا (السلوك الإجرائى) ، نزعة إجرامية فيهم ، كما قال يعقوب يوسف ، عندما قص عليه رؤياه :

— « قال : يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيدا ، إن الشيطان للإنسان عدو مبين » (١) .

ولئما دفعهم إلى هذا السلوك ، أنهم يفتقدون أباهم ، وهو بينهم حى ، وليس هناك من سبب لهذا الافتقاد ، سوى يوسف فى نظرهم ، ويعقوب نفسه فى الحقيقة .

وقد حز فى نفوس الابناء ولا شك ، أنه لا يخاف عليهم ولا يفتقدهم عندما يتركونه ، بينما هو يفتقد يوسف ، لو أخذوه معهم مرة واحدة ، للرعى وللعب :

— « قال : إني ليجزتنى أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب ، وأتم عنه غافلون » (٢) .

وعندما عاد الابناء بغير يوسف ، بعد أن نفذوا فيه مؤامرتهم ، حيث ألقوه فى غيابة الجب ، وأتوا على قبيصه بدم كاذب ، شك الرجل فيهم منذ البداية ، دون أن يناقشهم أو يحاورهم :

— «... قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون » (٣) .

وهو سوء نية ، أصيل بين الأب وأبنائه ، لو تصرفه رجل عادى ، لا يتصل بالنبوة ، للامه الجميع عليها ، بل ولوقع تحت طائلة القانون ، بسببها ، وبسبب مواقفه السابقة معهم ، التى دفعت بهم إلى الجريمة دفعا ، بحيث يمكن أن يكونوا هم المجرمين ، وهم الضحايا أيضا .

(١) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٥ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ١٣ .

(٣) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ١٨ .

ولنفرض أن الغلمان أخطأوا، أليس الخطأ من طبيعة البشر؟ وإذا كان الخطأ من طبيعة البشر، فإن الغفران يجب أن يسود العلاقات بينهم .
ولكن يعقوب لا يغفر لأبنائه .

لأنهم يطلبون بنيامين ، شقيق يوسف ، ليذهب معهم إلى مصر ، بناء على طلب يوسف ، ولكنهم بدلاً من أن يروه (ينسى) الماضي بفواجعه ، يعيد هذا الماضي عليهم ، كأنما هو يريد أن يقتلهم ندماً وحسرة ، على ما كان منهم من خطأ ، في لحظة من لحظات طيش الشباب :

— « قال : هل آمنكم عليه ، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فأنه خير حافظاً ، وهو أرحم الراحمين » (١) .

هذه هي البشرية الهابطة ، كما أوردها القرآن الكريم ، بالنسبة ليعقوب . ونحن نعتبره هبوطاً ، لأنه نبى ، ولولم يكن نبياً ، لعدناه مجرد أمر غير طينتى ، لتنافيه مع غريزة الأبوة ، التي أودعها الله قلوب الآباء جميعاً ، بما في ذلك آباء الحيوان والطير .

وفي العهد القديم ، نرى ألواناً كثيرة من الهبوط ، لا يمكن أن تقبل بالنسبة لنبى ، أو حتى لرجل فاضل .

إنه — في نظر التوراة — مخادع ، فقد خدع آباءه ، حين رآه يميل إلى أخيه (عيسو) ، ودخل على أبيه ، لينتزعه منه البركة ، التي كان الأب (إسحق) ينوى إعطاؤها لعيسو ، وكذب عليه في سبيل هذه البركة :

— « وحدث لما شاخ إسحق ، وكلت عيناه عن النظر ، أنه دعا عيسو ، ابنه الأكبر . . . » وكانت رفقة سامعة ، إذ تكلم إسحق مع عيسو ابنه .

« وأما رقة ، فكلمت يعقوب ابنها ، قائلة : إني قد سمعت أباك يكلم أخاك ... » . « فدخل (أى يعقوب) إلى أبيه ، وقال : يا أبى . فقال : هاأنذا . من أنت يا ابنى ! فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك . قد فعلت كما كلمتني ... » .

« وحدث عندما فرغ إسحق من بركة يعقوب ، ويعقوب قد خرج من لدن إسحق أبيه ، أن عيسو أخاه أتى من صيده ... » . « فعندما سمع عيسو كلام أبيه ، صرخ صرخة عظيمة ومرة جداً . وقال لأبيه : باركنى أنا أيضاً يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بمكر ، وأخذ بركتك » (١) .

وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، فى التوراة .

إنها تصوره — فى سفر التكوين — صوراً أبشع من ذلك .

لقد تزوج ابنتى خاله معاً — ليثة ، الابنة الكبرى ، التى لم يحبها قط — ، التى أنجب منها ستة من أبنائه ، لم يحبهم قط — وراحيل ، الابنة الصغرى ، الجميلة ، التى أحبها ، وأنجب منها ابنيه الأثيرين ، يوسف (صاحب القصة المشهورة) ، وبنيامين ، الذى أتى به الإخوة إلى يوسف فى مصر ، بناء على طلبه (٢) .

كما قدمت له كل من الشقيقتين جاريتها ، ليزداد لها حباً ، فأنجب من باهة ، جارية راحيل ، ابنين ، وأنجب من زلفة ، جارية ليثة ، ابنين (٣) .

ومن مجموع هؤلاء الأبناء الإثني عشر ، يتكون أسباط بنى إسرائيل ، الاثنا عشر .

(١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح السابع والمشرون : ١ — ٣٥ .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح التاسع والمشرون : ٢١ — ٣٥ .

(٣) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الثلاثون : ١ — ١٣ .

وأكثر من ذلك ، أنه رأى ابنه ، رأوبين (أكبر أبنائه — من لينة) يضاجع زوجته — أو سريته — دون أن يتحرك . وهو أمر لا يرضى به الناس العاديون ، فكيف يرضى به الأنبياء ؟ :

— « وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض ، أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة ، سرية أبيه . وسمع إسرائيل » (١) .
ولسنا هنا في مقام الرد على النوراة ، أو تأييد ما تقول ، فذلك لا يعنيننا هنا ، وإنما الذى يعنيننا ، هو أن هناك حياة بشرية هابطة عاشها ، وأن هذا المهبوط محدود ، في وصف القرآن الكريم له ، ومرجعه فيه إلى (بشريته) ، بينما هو في كتاب اليهود أنفسهم ، مهبوط غير محدود .

مع الرسول المنقذ :

والرسول المنقذ لبنى إسرائيل ، هو سيدنا موسى ، عليه السلام .
وتتردد قصة سيدنا موسى عليه السلام كثير فى القرآن الكريم ، وتعرض في كل مرة ، من زاوية من زواياها ، بحيث يحقق القرآن الكريم عند ذكرها ، ما يريد تحقيقه من عظة وعبرة .

وفى قصة سيدنا موسى من أمارات البشرية الهابطة ، رغم أنه (كليم الله) ، ما فى قصة سيدنا يعقوب ، ومرجع المهبوط هنا ، كمرجع المهبوط هناك ، هو تلك (البشرية) ، التى يقسم بها أنبياء الله جميعاً .

وتأتى القصة ، مرتبطة فى كثير من مواضعها بالاضطهاد ، الذى مارسه فرعون مصر ، رمسيس الثانى ، ضد اليهود ، وبالاستبداد الذى سار عليه فى حكمه ، على وجه العموم .

وكان رمسيس الثانى ، فى اضطهاده لليهود ، يعبر عن (الشخصية) المصرية ،

(١) العهد القديم : سفر التكوين ١ - الإصحاح الخامس والمفرون : ٢٢ .

التي ضاقت بهؤلاء اليهود كما سبق، بعد أن استغلوا (كرم الضيافة) المصري، أسوأ استغلال، فأصروا - وهم دخلاء - على التعالى على المصريين، والانعزال عنهم، واستغلاهم، ورفضوا الاندماج فيهم، والعيش معهم، كما يعيش المواطنون جميعاً، تحت سقف الوطن الواحد.

ويورد العهد القديم هذه القصة، ولكنه يوردها على الطريقة الإسرائيلية المتعصبة، التي تعمى عن الحقيقة، في سبيل الدفاع عن (شعب الله المختار)، ولو بالباطل:

— «ثم قام ملك جديد على مصر، لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل، شعب أكثر وأعظم منا. هلم نخال لهم، لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب، أنهم ينضمون إلى أعدائنا، ويحاربوننا، ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير، لكي يذلّوهم بأقلامهم». «فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية، في الطين واللين، وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفاً. وكلم ملك مصر قابلى العبرانيين، اللتين اسم إحداهما شفرة، واسم الأخرى فوعة وقال: حينما تولدان العبرانيات، وتنظرانهن على الكراسى. إن كان ابناً فاقنلاه، وإن كان بنتاً ففتحياً» (١).

واضطهاد شعب ما، أو جماعة ما، على هذا النحو المولم المفجع، أمر لا يرضاه العدالة الإلهية، حتى ولو كانت هذه الجماعة، من .. بنى إسرائيل. ومن ثم كان لابد من رسول ... منقذ، كما حدث في كل جماعة، كان فيها استبداد، أو كان فيها اضطهاد.

(١) العهد القديم: سفر الخروج ٢-١٢: الإصحاح الأول: ٨-١٠.

ثم إن الحكم على طفل بالموت ، لمجرد أنه إسرائيلي ، أو لأنه ابن مجرم ، أمر لا يتفق مع العقل والمنطق ، ولا ترضى عنه عدالة السماء ، ومن هنا كان لا بد من تدخل السماء ، إنقاذاً للبشرية في هذا المجتمع ، من أن يجتاحها طوفان الاستبداد .

فهو ليس تدخلًا من الله سبحانه ، لإنقاذ (شعبه) الذي أخاره لنفسه ، كما يحاول للفكر الديني اليهودي أن يصور القضية (١) ، وإنما هو تدخل من الله سبحانه ، لاستنقاذ (إنسانية) الإنسان ، إذا هي تعرضت للظلم والاضطهاد . حتى ولو كان هذا الإنسان ، من بني إسرائيل ، أكثر الناس كفرًا بالله ، وعصيانًا له ، ساعة الأمان ، لأنهم أكثر الناس لجوءًا إليه أيضاً ، ساعة الخوف . وهو — في الوقت ذاته — تدخل ، لإيقاف من استعبد الشيطان ، عند حد ، لا بد أن يقفوا عنده ، بعد أن يتجادوا في غيهم وغرورهم — كما يصور القرآن الكريم :

— « إن فرعون علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، ويستحي نساءهم ، إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين .

(١) ونس عبارة (العهد القديم) ، كما جاءت في سفر الخروج مثلا ، هي :

— « فقال الرب : إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر ، وسمعت صراخهم ، من أجل مسخريهم . إني علمت أوجاعهم ، فزلت لأقذم من أيدي المصريين ، وأسدمم من تلك الأرض ، إلى أرض جيدة وواسعة . إلى أرض تفيض لبناً وعللاً » (سفر الخروج — ٢ : الإصحاح الثالث : ٧ — ٩) .

كما يأتي في موضع آخر من نفس السفر :

— « فصعد صراخهم (أي بني إسرائيل) إلى الله من أجل العبودية ، فسمع الله أنهم . فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحق ويعقوب » (سفر الخروج — ٢ : الإصحاح الثاني : ٢٣ ، ٢٤) .

ويمكن لهم في الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ، ما كانوا يحذرون» (١) .

وكان الرسول ، الذي اختاره الله سبحانه ، لهذه المهمة الشاقة ، هو موسى بن عمران ، أحد بني إسرائيل المضطهدين ، الذي استعان بأخيه هارون ، في أداء هذه المهمة :

— « وهل أتاك حديث موسى ؟ إذ رأى ناراً ، فقال لأهله : امكثوا ، إني آنست ناراً ، لعل آتيكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى . فلما أتاها تخوذي : يا موسى . إني أنا ربك فاخلع نعليك ، إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك ، فاستمع لما يوحى ... اذهب إلى فرعون ، إنه طغى . قال : وب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً من أهلي : هارون أخى . اشدد به أزرى ... قال : قد أوتيت سؤالك يا موسى » (٢) .

ومن العجيب في قصة موسى ، أنه كان الوحيد من أطفال بني إسرائيل المذكور ، الذي يتقدم الموت ، وأنه نشأ وتربى وترعرع ، في نفس القصر ، الذي تار عليه فيما بعد ، عندما كلف بالرسالة ، فهدمه فوق رأس صاحبه ، صاحب الفضل عليه .

وهي قصة تدل على اقتدار الله سبحانه ، اقتداراً يفخر أمامه ساجداً ، على اقتدار بشرى ، مهما كان معجزاً .

ويعرض القرآن الكريم قصة استنقاذ موسى ، وتنشئته في قصر فرعون حصراً ، فيقول سبحانه :

(١) قرآن كريم : النقص — ٢٨ : ٤ — ٦ .

(٢) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ٩ — ٣٦ .

— « وأوحينا إلى أم موسى ، أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فألقه في
اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، إنا رادوه إليك ، وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه
آل فرعون ، ليسكون لهم عدواً وحزناً ... وقالت امرأة فرعون : قرعة عين
لي ولك ، لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ، وهم لا يشعرون ...
وحررنا عليه المراضع من قبل ، فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه
لكم وهم له ناصحون ؟ فرددناه إلى أمه ، كي تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم أن
وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون » (١) .

والمتبع لحياة موسى ، يرى فيها من أمارات الهبوط (البشرية) الكثير ،
إذا قورنت بتلك الأمارات التي رأيناها في سيدنا يعقوب .

وأولى هذه الأمارات ، رغبته الملحة ، في أن يرى الله ، وهي رغبة
سبقه إليها أبو الأنبياء ، إبراهيم الخليل :

— « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك ،
قال : لن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني ،
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ، وخر موسى صعقاً ، فلما أفاق قال : سبحانك ،
تبت إليك ، وأنا أول المؤمنين » (٢) .

وثانية هذه الأمارات ، أنه كان رجلاً عجولاً ، فقد طلب من الله سبحانه
أن يعذب فرعون وقومه في الحياة الدنيا ، بدلاً من أن يطلب من الله أن
يهديهم سواء السبيل ، فهذه رسالته ، وكان عليه أن يصبر عليها ، ويتقرب
— بما يتحملة في سبيلها — إلى الله :

— « وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملاه ذينة وأموالا في

(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٧ — ١٣ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٤٣ .

الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، واشده
على قلوبهم ، فلا يؤمنوا ، حتى يروا العذاب الأليم » (١) .

ويبدو أن هذه (العجلة) ، جزء من التركيبة النفسية لهذا النبي ، لأنها
تسكاد تلازمه طول حياته .

فها هو الله سبحانه ، بعد إنقاذه من فرعون ، بعبوره إلى سيناء ، قد واعد
« على الجبل ميعاداً ضربه له ، ليلقاه بعد أربعين يوماً ، لتلقى التكليف :
تكليف النصر بعد الهزيمة ، وللتصر تكليفه ، وللعقيدة تكليفها ، ولابد
من تهيق نفسي ، واستعداد للتلقى » . « لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة
ربه ، والوقوف بين يديه ، وقد ذاق حلاوتها من قبل ، فهو إليها مشتاق
عجول ، ووقف في حضرة مولاه ، وهو لا يعلم ما وراءه ، ولأما أحدث
القوم بعده ، حين تركهم في أسفل الجبل » .

إن « الاستعداد الطويل ، والذل الطويل ، في ظل الفرعونية الوثنية » .
كان قد أفسد طبيعة القوم ، وأضعف استعدادهم لاحتياك التكليف ، والصبر
عليها ، والوفاء بالعهود ، والثبات عليه ، وترك في كياناتهم النفس خلقة
واستعداداً للانقياد ، والتقليد المرنج . فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون .
ويبعد عنهم قليلاً ، حتى تتخلخل عقيدتهم كلها ، وتهار أمام أول
اختيار » (٢) .

ومثلما تعجل موسى في لقاء ربه . . تعجل في الغضب من قومه . وإليه
الموقفين ، يشير القرآن الكريم ، بقوله سبحانه :

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ قال : هم أولاء على أثرى » .

(١) قرآن كريم : يونس — ٩٧ : ٨٨ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الرابع (مجموع سابق) ، ص ٢٣٤ .

وعجلت إليك رب لترضى . قال : فإننا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامري . فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ... (١) .

وقد ظهرت هذه العجلة واضحة ، في تصرف موسى مع الخضر :

— « ولما قال موسى لفتهاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ، أو أمضي . حقاً ... فوجدا عبداً من عبادنا ، آتيناها رحمة من عندنا ، وعلمناه من لدنا علماً . قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً ؟ قال : إنك لن تستطيع معي صبراً » (٢) .

ورغم أن موسى قد وعد الخضر بالصبر ، حيث قال : « مستجدي إن شاء الله صابراً ، ولا أعصى لك أمراً » (٣) ، فقد كان دائم القلق ، يتعجل دائماً معرفة كل شيء ، حتى لقد هدده الخضر مرتين ، إحداها بقوله :

— « قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ » (٤) .
والثانية بقوله :

— « قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ » (٥) .
وأخيراً ، اضطر إلى أن يقول له :

— « قال : هذا فراق بيني وبينك ... » (٦) .

ثم شرح له ما تعجل معرفته ، وختم شرحه لما حدث ، بقوله له :

(١) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ٨٣ — ٨٦ .

(٢) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٦٠ — ٦٧ .

(٣) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٦٩ .

(٤) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٧ .

(٥) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٥ .

(٦) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٧٨ .

— «... ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً» (١).

وهذه العجلة ، التي لازمت موسى كبيراً ، كانت معه صغيراً ، قبل أن يكلف بالرسالة ، وكانت هذه العجلة ، مقرونة بشيء من العصبية ، دفعت به إلى القتل ، ثم إلى الاستغفار ، فما أسرع العصبيين إلى الوقوع في الخطأ ، ثم ما أسرع المؤمنين منهم إلى التوبة والاستغفار :

— « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان ، هذا من شيعته ، وهذا من عدوه ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ، فوكزه موسى ، فقضى عليه ، قال : هذا من عمل الشيطان ، إنه عدو مضل مبين . قال : رب إنى ظلمت نفسي ، فاغفر لي ، فغفر له ، إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب بما أنعمت علي ، فلو أن أكون ظهيراً للمجرمين . فأصبح في المدينة خائفاً يترقب ، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ، قال له موسى : إنك لغوى مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ، قال : يا موسى ، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين » (٢).

وقد وردت هذه القصة بنصها في العهد القديم (سفر الخروج) مع اختلاف محدود في التفاصيل (٣).

وهذه القصص ومثيلاتها ، إن دلت على شيء ، فإنما هي أمارات أخرى على ما في شخصية موسى من جوانب بشرية هابطة ، بسبب بشريته تلك ، واتباعه إلى بني إسرائيل ، بما اشتهر عنهم من خلل نفسي ، وبما عرف عنهم أنهم لاقوه من اضطهاد .

(١) قرآن كريم : الكهف — ١٨ : ٨٤ .

(٢) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ١٥ — ١٩ .

(٣) العهد القديم : سفر الخروج — ٧ : الإصحاح الثاني : ١١ — ١٥ .

ومن ثم يرى الشهيد سيد قطب ، أن موسى ، إنما هو نموذج للزعيم المندفع ، العصبى المازاج ، ، حيث نرى فى تصرفاته « التعصب القوى ، كما يبدو الاتفعال العصبى . وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية ، فيثوب إلى نفسه ، شأن العصبيين » (١) .

ولم يغير الزمن ، ومرور الوقت ، كثيراً ، فى شخصية موسى العصبية ، وإنما اتخذت هذه العصبية أشكالاً أخرى ، على حد تعبير سيد قطب (٢) .

مع خاتم المرسلين اليهم :

وكان خاتم الأنبياء المرسلين إلى بنى إسرائيل ، هو عيسى بن مريم .

وإلى بنى إسرائيل وحدهم ، دون غيرهم ، بعث عيسى بن مريم ، بنص تكليفه لرسله الإثنى عشر ، الذى يورده إنجيل متى :

— « هؤلاء الإثنا عشر ، أرسلهم يسوع ، وأوصاهم قائلاً : إلى طريق أمم لاتمضوا ، وإلى مدينة السامريين لاتدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى . إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (٣) .

ولم ير مل عيسى بن مريم إلى بنى إسرائيل ، لهدم البناء الذى بناه رسل بنى إسرائيل السابقون ، ولكنه أرسلهم ، ليقيم هذا البناء :

— « لاتظنوا أنى جئت لآنفقش الناموس أو الأنبياء . ماجئت لآنفقش ، بل لأكمل . فإنى الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض ، لا يزول حرف واحد ، أو نقطة واحدة من الناموس ، حتى يكون السكلى » (٤) .

(١) سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن (مرجع سابق) ، ص ١٦٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح العاشر ، ص ٦ ، ٥ .

(٤) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح الخامس ، ص ١٧ ، ١٨ .

كانت أحوال بني اسرائيل وقت ظهوره ، قد تردت إلى الوثنية .
ولم تكن هذه الوثنية الغليظة بدعة ابتدعوها بعد الرسل ، ولكن يبدو
أنها أصيلة فيهم .

والمتتبع لقصة سيدنا موسى معهم ، يرى أن هذه الوثنية ظهرت عدة
مرات ، وهو بينهم حى ، وربما كانت هذه الوثنية ، من الأسباب التى أدت
إلى زيادة حدة (التوتر) و (العصبية) عنده .

ومن قبل ، مرت بنا قصة السامرى ، كما أوردها القرآن الكريم ، حيث
أخرج لهم السامرى (عجلاً جسداً ، له خوار) ، فأتخذوه إلهاً ، وبينهم
هارون عاجزاً .. وموسى فى رحلة روحية قصيرة ، بعيداً عنهم :

— « فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ، فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى ،
فنبى . أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً ؟
ولقد قال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما فتنم به ، وإن ربكم الرحمن ،
فاتبعونى ، وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه عاكفين ، حتى يرجع
إلينا موسى » (١) .

بل لأنهم طلبوا هذا الإله — الوثن — من موسى نفسه :

— « وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ، فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ
لَهُمْ ، قَالُوا : يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً ، كما لهم آلِهَةٌ ، قال : إنكم قوم تجهلون .
إن هؤلاء متبرهاً هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبصيركم
إلهاً ، وهو فضلكم على العالمين ؟ » (٢) .

ولقد كانت هذه النزعة (الوثنية) ، العميقة فى النفس الإسرائيلية ،

(١) قرآن كريم : طه — ٢٠ — ٨٨ — ٩١

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٣٨ — ١٤٠ .

حتى التي استدعت لرسالة غيسى بن مريم إليهم ، وشككت رسالته ، لتتخذ لها طابعاً ، غير الطابع الذي اتخذته رسالة سلفه .. موسى بن عمران .

كانت شرائع موسى موجودة ، ولكنها - بالوثنية - فقدت روحها ، واستحالت طقوساً جامدة ، لا حياة فيها ، ومظاهر خاوية ، لا حياة فيها ، ومن ثم لم تقيم دعوة السيد المسيح ، وعلى الحروف والنصوص ، بل قامت لتحرير الضمائر من ربة الحروف والنصوص ، (٢) ، حتى « يبعث إلى هذه القلوب الصلدة المتجمدة ، قطرات من عواطف الإخاء والحب والترحم » (٣) .

وكان السيد المسيح ، مثالا لهذا الحب الكبير ، الذي جاء يدعو إليه ، وكان - في علاقاته - حتى مع أعدائه ، مثالا لهذا التراحم أيضاً .

إلا أن (ارتماؤه) في أحضان هذا الحب والترحم ، دفع به إلى (إعلان الحرب) على الدنيا ، مما خلق (تناقضاً) ، لا يملك من يقرأ العهد الجديد إلا أن يلاحظه ، فالحب والحرب لا يمكن أن يجتمعا على صعيد واحد ، ويكون اجتماعهما اجتماعاً مشروعاً أو منطقياً .

يجد القارى تناقضاً بين قوله في إنجيل متى :

— « سمعتم أنه قيل : عين بعين ، وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن . فحول له الآخر أيضاً . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك ، فاترك له الرداء أيضاً . ومن سخرك

(١) سيد قطب : الدلالة الاجتماعية في الإسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار الكتاب العربي — ١٩٥٢ ، ص ٦ .
(٢) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .
(٣) عبد الكريم الخطيب : الله ... والإنسان ، قضية الألوهية .. بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية .. دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٢٥٦ .

ميلا واحداً ، فاذهب معه اثنين . من سألك فأعطه . ومن أراد أن يقتصر منك فلا ترد .

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضكم . وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم . لكي تكونوا أبناء أبيكم ، الذي في السموات ، (١) .

وبين قوله ، في نفس إنجيل متى :

— « لا تظنوا أني جئت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلاماً ، بل سيفاً . فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه ، والابنة ضد أمها ، والسكنة ضد حماها » (٢) .

وقوله — كذلك — في أناجيل أخرى :

— « من ليس معي ، فهو على . ومن لا يجمع معي ، فهو يفرق » (٣) .
— « جئت لألقى ناراً على الأرض ، فإذا أريد لو اضطربت ؟ .
« أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا ، أقول لكم . بل انقساماً . لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد ، منقسمين ثلاثة على اثنين ، واثنان على ثلاثة . ينقسم الأب على الابن ، والابن على الأب ، والأم على البنت ، والبنت على الأم ، والحماة على كنهن ، والسكنة على حماها » (٤) .
— « إن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامراته وأولاده

(١) العهد الجديد . إنجيل متى — ١ : الإصحاح الخامس : ٣٨ — ٤٥ .

(٢) العهد الجديد : إنجيل متى — ١ : الإصحاح العاشر : ٣٤ ، ٣٥ .

(٣) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الحادي عشر : ٢٣ .

(٤) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الثاني عشر : ٤٩ — ٥٣ .

وإخوته وأخوانه ، حتى نفسه أيضاً ، فلا يقدر أن يكون لى تليذاً» (١) .

ولا يمكن تفسير هذا التناقض (البشرى) ، إلا بأن المسيح ، الصبور الحليم ، قد ضاق ببني إسرائيل ذرعاً ، فتحول حله الواسع ، إلى عصبية شديدة ، كذلك التى أملت بسابقه ، موسى بن عمران ، أو بأن تلك الرهبانية ، التى تبدو واضحة فى بعض الأناجيل ، ليست أصيلة فى الفكر الدينى المسيحى ، وإنما هى مبتدعة . وإلى هذا رأى الأخير ، يميل القرآن الكريم :

— « ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ، وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ، فمنهم مهتد ، وكثير منهم فاسقون . ثم قمنا على آثارهم برسلا ، وقفينا بعيسى ابن مريم ، وآتيناه الإنجيل ، وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورحمة ، ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، فارجعوا حقر عايتها ، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون » (٢) .

وقد تكون هذه الرهبانية المبتدعة ، قد ابتدعت ، لأنها لون من ألوان الرحمة المصطنعة ، وصولا إلى هدف معين ، فلما فشلت فى الوصول إلى أهدافها ، كشفت عن أنيابها الحقيقية .

والتاريخ المسيحى كله ، يؤكد أن الرهبانية لا تظهر إلا فى ساعة الضعف ، أما عند القوة ، فإنها تتحول إلى عنف وقتل وتدمير ، بلا رحمة ولا عطف . وتاريخ العصور الوسطى — مع المسيحيين أنفسهم — خير شاهد على ما نقول . وتاريخ الحروب الصليبية — مع المسلمين ومع المسيحيين الشرقيين — الأرثوذكس — شاهد آخر . وتحالف الصليبية مع الصبونية اليوم ضد للإسلام والمسلمين ، شاهد ثالث . والشواهد — برغم ما سبق — كثيرة ، وهى تستحق مجلدات كاملة ، لنوفىها حقها .

(١) العهد الجديد : إنجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الرابع عشر : ٢٦ .

(٢) قرآن كريم : الحديد — ٥٧ ، ٢٦ ، ٢٧ .

ولازال المسيحي العادى مذبذباً بين قطبين ، أحدهما هو الصليب ، الذى يرمز إلى البذل والتضحية ، وثانيهما هو الفارس الرومانى ، الذى يقضى دائماً على خصمه ، ويجهز عليه .

وهو عنف ، لم يشهده التاريخ الإسلامى مع الخصوم ، فى الوقت الذى كان (الجهاد) فريضة على المسلم . . لأنه جهاد من أجل هدف محدد واضح ، ولأنه جهاد لتحرير الإنسان ، لا لإخضاعه ، ومن ثم كانت (الأخلاق) ، سمة أساسية من سمات هذا الجهاد .

وقد بدأ هذا العنف يظهر ، فى الفكر الدينى المسيحى ، فى حياة المسيح نفسه ، وكان هو الذى أعلنه . فقد أعلنه — أول الأمر — على الكتبة والفريسيين اليهود :

— « وويل لكم أتم أيها الناموسيون ، لأنكم تحملون الناس أحمالاً عسرة الحمل ، وأتم لا تسمون الأحمال بإحدى أصابعكم . ويل لكم ، لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وآبائكم قتلوهم . إذا تشبهون وترضون بأعمال آبائكم ، لأنهم هم قتلوهم ، وأتم تبنون قبورهم . لذلك أيضاً قالت حكمة الله : إني أرسل إليهم أنبياء ورسلاً ، فيقتلون منهم ويطردون . لكنى يطلب من هذا الجيل ، دم جميع الأنبياء المهرق ، منذ إنشاء العالم . من دم هابيل ، إلى دم زكرياء ، الذى أهلك بين المذبح والبيت » (١) .

— « ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون . لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وتزينون مدايق الصديقين . . . أيها الحيات أولاد الأفاعى . كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » (٢) .

ولقد كان الخليل إبراهيم — عليه السلام — كما سبق (٣) — حليماً ،

(١) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الإصحاح الحادى عشر : ٤٦ — ٥١ .

(٢) العهد الجديد . انجيل متى — ١٠ : الإصحاح الثالث والعشرون : ٢٩ — ٣٣ .

(٣) أرجع إلى ص ٤٦ ، ٤٧ من الكتاب .

ولكنه ظل حليماً. إلى النهاية ، لم يفقده حبه ، الإلقاء به في النار ، ولا طرده من وطنه ، ولا عنفوان الفروخ ، ملكه المستبد .

فما الذي أخرج السيد المسيح عن حبه ؟

ربما كان التحجر العقلي اليهودي ، وربما كانت ضراوة الحرب التي اضطرت إلى خوضها معهم ، وربما كانت نشأته الخاصة ، وكلنا يعرف ظروف مولده ، وظروف تنشئته ، وربما كانت محاولات المحيطين به تأليهه ، لإعلاء شأنه وشأنهم ، ونشر الرسالة بالتالي ، ولكنها محاولات — على أية حال — قوله ولا تسعده ، ونستطيع أن نرى مدى إزعاجها له ، من تلك الرواية التي ترويها إنجيل برنابا ، في مواضع متعددة ، منها هذا الموضع ، الذي يحكي استقبالهم له في جبل سيناء ، ثم في أورشليم ، قائلين له : « (مرحباً بك يا الهنا) ، وأخذوا يسجدون له كما يسجدون لله » ، حيث تنفس الصعداء ، وقال : (انصرفوا عني أيها المجانين ، لأنني أخشى أن تفتح الأرض فاهاً ، وتبتلعني وإياكم ، لكلامكم الممقوت ١) » (١) . ثم قال : (إنكم لقد ضللتكم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليون ، لأنكم دعوتكموني إلهكم وأنا إنسان. وإنني أخشى لهذا أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديداً ، مسلماً إياها لاستعباد الغرباء. لعن الشيطان ، الذي أغراكم بهذا لعنة ١) ولما قال يسوع هذا ، حصف وجهه بكلتا يديه » (٢) .

وموقف القرآن الكريم من هذه القضية معروف ، وهو مؤيد تماماً للقصة التي تروي في إنجيل برنابا تلك ،

ومعنى ذلك ، أن السيد المسيح ، صار يضيق بأعدائه والمؤمنين به على السواء ، فالأعداء يحاربونه علانية ، والمؤمنون به يحاربونه أيضاً ، بخروجهم

(١) إنجيل برنابا : الفصل الثاني والتسعون : ١٨ ، ١٩ .

(٢) إنجيل برنابا : الفصل الثالث والتسعون : ٢ — ٥ .

على تعاليمه ، بل وقلوبهم لهذه التعاليم ، رأساً على عقب ، ليحولوها ، من التوحيد ، إلى ... الوثنية اليهودية ، من جديد .

وربما كان ذلك ، من أسباب خروجه على حبله ، فهو — أولاً وآخره — بشر ، وللطاقة البشرية حدودها ، حتى ولو كانت هذه الطاقة لبني مرسل ، قام بالكثير من المعجزات ، لأنه قام بها — حين قام — بأمر الله وقدرته ، لا بغيرهما .

وهو — كني — غير قادر على أن يكون له ... حلم الخليل ، إبراهيم ، أنى الأنبياء ، وهذا قدره .

واخيراً :

لم نفرّد لبني إسرائيل فصلاً خاصاً بهم — كما سبق — لفضلهم ، ولأنهم (شعب الله المختار) ، كما يدعون ، ولكننا أفرّدناه لهم ، لأنهم شعب يعيش بيننا اليوم ، ومن ثم تكون قصتهم (قصة حاضرة) ، وليست (قصة ماضية) .

وهذا الذي صنعه بنو إسرائيل مع الرسل والرسالات ، ومع دعاة الحق والخير ، من قومهم ومن غير قومهم ، لا يزالون — إلى اليوم — يصنعونه ، مع المؤمنين والموحدين ، في كل مكان على الأرض .

والرسالات التي أرسلت إليهم ، ورد فعلهم لها ، يدل دلالة أكيدة ، على أن الرسول حين يأتي ، إنما يأتي لعلاج مرض اجتماعي معين ، تنبع عن فساد العقيدة ، وأن هذا المرض الاجتماعي ، بالنسبة لبني إسرائيل ، إنما مرض عضال ، أو (مزمن) ، لا شفاء منه .

ومن أجل ذلك ، كثر هؤلاء المرسلون إليهم ، وفشل هؤلاء المرسلون الكثيرون ، في علاجهم . فإن « الأنبياء في بني إسرائيل ، لم يكن وجودهم

ندرة . ولم يكن بينهم فترة ، فقد يوجد في العصر الواحد أربعائة نبي ، (١) ، ومع ذلك ، فقد انحصرت فكرة النبوة عندهم ، انحصار فكرة الألوهية ، فالإله إلههم وحدهم ، وظيفته سحق أعدائهم ، والسهر على راحتهم ، والنبوة عندهم صناعة موقوفة على استطلاع الغيب ، لتحذيرها من الضربات التي تواجهها ولا تخشعها ، من إله غير إلهها ، (٢) .

وكانما أرادت حكمة الله ، أن يظل بنو إسرائيل إلى اليوم ، وحتى قيام الساعة ، ليتجسد الشيطان فيهم ، فينفذ من خلاصهم مخططاته ، ليظل (الصراع) بين الخير والشر ، حتى تقوم الساعة ، كما وعد الله سبحانه إبليس ، عندما طلب منه فرصة ، يختبر — من خلاصها — هذا الإنسان ، الذي كرمه ربه ، وأمر الملائكة بالسجود له ، فرفض هو ، وسجد الملائكة ، واستحق — برفضه — الطرد من رحمة الله .

وهنا نجد أنفسنا ، وجهاً لوجه ، مع نبوة الإسلام ، وما صارت تقوم عليه ، في هذا الواقع الجديد ، الذي نزلت فيه .

(١) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشف العصر الحديث — رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) — يناير ١٩٦٨ ، ص ٣٧ .
(٢) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأبائيل خصومه — دار الإسلام — القاهرة — ١٩٥٧ ، ص ٧٦ .

الفصل الرابع

نبوة الإسلام

تقديم :

لم يكن المجتمع الذى أرسل إليه خاتم الرسل ، محمد عليه الصلاة والسلام ، مجتمعاً واحداً ، ذا (تركيبية نفسية) واحدة ، كما كانت المجتمعات ، التى أرسل إليها إخوته ، الأنبياء السابقون ، عليهم السلام ، وإنما كان مجموعة من المجتمعات ، فى مجتمع واحد .

كان فى هذا المجتمع ، الريف والحضر ، وكان فيه السكان المقيمون ، والبدو المتنقلون ، وكانت السياسات فيه متباينة ، بين الملكية المستبدة ، والقبلية ، وكان فيه مكان (للتسييين) ، ممن لا يرضون بأى حكم ، ديموقراطياً . كان أو ديكتاتورياً .

ويحفظ الشعر العربى بين جوانحه ، لونا من أرق ألوان الشعر وأعذبه ، لما يمثله من انطلاقة ، لاتحدها حدود .. هو شعر الصعاليك .

وكانت الأمراض الاجتماعية ، المنتشرة بين هؤلاء العرب ، نتيجة لذلك التباين ، فى المجتمع الذى اختير محمد من بين أبنائه ، خاتماً للأنبياء والرسل .. كثيرة ، تفرقت - قبله - فى مجتمعات كثيرة ، أرسل إلى كل منها نبي أو رسول .

وكانت الجماعة الإنسانية ، فى الوقت الذى أرسل فيه محمد برسائله ، قد تطورت ونمت ، بحيث أصبحت الرسالة ، فى حاجة إلى أسلوب جديد فى

التبليغ ، غير أسلوب (للمعجزات الخارقة) ، الذى كان الأسلوب المنبع ،
مع الأنبياء السابقين .

ومن ثم كان الإسلام كان خاتم الرسالات ، وكان رسوله محمد خاتم
الأنبياء والمرسلين ، وكان واجباً أن تبدأ قصة الخاتمة . . من البداية .

ارقى البشيات حضاريا :

يعرف التاريخ من الحضارات القديمة ، التى سبقت ميلاد السيد المسيح
بقرون ، الحضارة الهندية والحضارة الصينية والحضارة الفارسية ،
والحضارة الآشورية والحضارة البابلية ، والحضارة الفرعونية (المصرية) ،
والحضارة الإغريقية ، والحضارة الرومانية ، التى كانت — عند ميلاد السيد
المسيح — قد وصلت إلى مرحلة الشيخوخة .

ويرى المرحوم عباس محمود العقاد ، أن الحضارة العربية ، كانت أسبق
من هذه الحضارات جميعاً ، وأنه لم تكن حضارة من هذه الحضارات
لتوجد ، لو لم تكن هجرة (عربية) إلى حيث وجدت ، لتقيم دعائمها ، فهى
حضارات أنشأها عرب ، هنا وهناك ، و « أنه مهما يكن الفن بالابتكار
في أطواره الأولى ، فالطابع السامى ظاهر ، على أول ما اقتبسه الآوريون ،
من دروس الفلك والكتابة والحكمة الرواقية ، وبعض أسباب التجارة
والملاحة والعمارة » ، وأن « المعارف الفلكية ، التى وصلت إلى الآوريين ،
وبنوا عليها عقائدهم فى الكواكب والأيام » ، و « أن الكتابة ، قد وصلت
إلى الآوريين والهنود ، من طريق أبناء الجزيرة العربية » (١) . . . إلخ .

ذلك أن الشعوب ذات الحضارات القديمة ، فى منطقة الشرق الأوسط ،

(١) عباس محمود العقاد : أثر العرب فى الحضارة الأوربية — الطبعة الرابعة — دار

المعارف بمصر — ١٩٦٥ ، ص ٢٧ .

ترتد أصولها ، إلى الجزيرة العربية ، فالأكاديون مثلاً « من الجزيرة العربية ، وانطلقوا إلى سهل شنغار بجنوب العراق ، حوالي ٣٥٠٠ ق . م ، واتجهت شعبة من تلك الهجرة إلى وادي النيل ، وامتزجت بسكانه القدماء » ، كما « تدفقت موجات العموريين من شبه الجزيرة العربية على العراق سنة ٢٥٠٠ ق . م ، حيث أسسوا الدولة البابلية الأولى » ، « وذهبت شعبة من العموريين إلى شمال سوريا » و « هاجر الكنعانيون ، من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ، في أعقاب العموريين ، وأسسوا في سورية ممالك صغيرة » .

« وسكن فريق من الكنعانيين ، الساحل السوري ، والسهل الضيق ، للمجاور الساحل ، وعرفوا باسم الفينيقيين » .

كما خرجت طلائع الآراميين من بلاد العرب سنة ١٥٠٠ ق . م ، ومرت في طريقها ببلاد الرافدين ، ثم تمركزت بعد مدة ، في الربوع السورية من دمشق ، في طوروس ، وأنشأوا ممالك ، في مدن مستقلة ، أشهرها مملكة دمشق ، التي امتدت أراضيها ، في أواخر القرن الحادى عشر ق . م ، إلى نهر الفرات شمالاً ، وإلى نهر اليرموك جنوباً (١) .

وإذا كان العرب ، قد وصلوا إلى (الأستاذية) ، بالنسبة للعالم المتحضر القديم ، وبالتالي بالنسبة للعالم كله ، على هذا النحو ، فإن معنى ذلك أن (العقل العربى) كان قد وصل — يوم البعثة المحمدية — إلى (قمة) ، لم يصل إليها غيره ، فعقل الأستاذ دائماً أرقى بكثير ، من عقل تلميذه .

ولو فرض ونبغ هذا التلميذ ، بحيث فاق استاذَه ، فإن الفضل في هذا النبوغ ، إنما يعود إلى الأستاذ ذاته ، قبل أن يعود إلى التلميذ .

(١) دكتور إبراهيم أحمد السدوى : التاريخ الإسلامى ، آفاقه السياسية ، وأبعاده الحضارية — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٦ ، ص ٦ ، ٧ — من الهامش .

وليست (الاستاذية) دوماً دليل فضل وكال ، بل إنها قد تكون دليل سفالة وانحطاط . إنها تدل على السمو والارتفاع وحدهما ، ولكن في (علم) من العلوم ، أو فن من الفنون ، من حيث (إتقان) ذلك العلم ، أو هذا الفن .

أما الفضل والكمال ، فهما شيء آخر .

فالإتقان أمر يتصل بالنضج (العقلي) ، بينما الفضل والكمال أمران يتصلان بالرقى (الخلقى) .

وقد يكون (العلماء ورثة الأنبياء) ، ولكنهم قد يكونون أيضاً (شياطين متجسدة) .

وهم يكونون ورثة الأنبياء ، حين يكونون على خلق ، لأن علمهم هنا سيكون دعماً للفضيلة — ويكونون شياطين متجسدة ، حين يكونون على غير خلق ، لأن علمهم هنا سيكون دعماً للرذيلة ، وحرماً على الفضيلة .

ومن ثم كان الجهل المتخلق ، أفضل من العالم الفاسد ، ذلك أن العالم الفاسد ، أكثر فتكاً بالمجتمع ، من الجهل الفاسد ، إذ أن ضرر الثاني محدود ، لا يتجاوز حدود أفراد معينين ، أما العالم الفاسد ، فإنه يستطيع أن يفسد المجتمع بأسره ، بل المجتمعات بأسرها (١) .

وكان المجتمع الجاهل ، قد وصل إلى درجة من العلم ، صار بها — في رأى العقاد — أستاذاً للإنسانية كلها ، في مجال العلم والحضارة .
إلا أنه — بهذا التقدم العلمى والرقى العقلى — كان قد وصل إلى هاوية ، بسبب الفساد الخلقى .

(١) مقدار يالجن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام (دراسة مقارنة) — الطبعة الأولى — مكتبة الخامسى بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ١٠١ .

ومن ثم وصف هؤلاء العرب (بالجاهليين) ، رغم ما كانوا عليه من (علم) .
فهي جاهلية ، منسوبة إلى (الجاهلية) ، أو الغلظة ، أو القسوة ، أو سوء-
الخلق ، الناتج عن فساد العقيدة ، أو عن الغرور ، الذي يركب الإنسان ،
أحياناً ، نتيجة لتفوقه العقلي — وليست جاهليته منسوبة إلى الجهل —
المضاد للعلم .

وبتيجة لهذا الفساد الخلقي ، صار الإنسان «إنساناً معكوساً» ، قد فسدت.
عقليته ، فلم تعد تسميخ البدهيات ، وتعقل الجلبات ، وفسد نظام فكره ،
فإذا نظرى عنده بديهى وبالعكس ، يسترب في موضع الجزم ، ويؤمن في
موضع الشك . وفسد ذوقه ، فصار يستحلى المر ، ويستطيب الخبيث ،
ويستمرى الوخيم ، وبطل حسه ، فأصبح لا ينفذ العدو الظالم ، ولا يحب
الصديق الناصح (١) .

وقد انتقل هذا (المسخ) و(التشويه) ، من إنسان الجزيرة العربية ،
إلى الكتائب القليلين ، الذين كانوا يعيشون بين العرب ، وبدلاً من أن يكونوا
رسل هداية لهم ، بما بين أيديهم من نور هداية ، وصل إليهم — عن طريق
رسلهم — من السماء ، صاروا موضع سخرية من هؤلاء العرب ، لأنهم
— أولاً — حرقوا ديانات السماء ، التي صاروا أمناء عليها ، ثم حاولوا —
ثانياً — (فلسفة) هذا الباطل الذي خلقوه ، بتحريفهم ، فصاروا موضع
سخرية أشد ، وحصرهم العرب في ركن من أركان حياتهم .. لم يتجاوزوه ،
ولم يكونوا يستطيعون أن يتجاوزوه .

ويرى العلامة المودودي ، أن أهل الكتاب بالغوا في تعظيم النفوس .

(١) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم باعطاط المسلمين — الطبعة العاشرة —
مطابع علي بن علي — الدوحة — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ٨٩ .

المقدسة ، كالأنبياء والأولياء والملائكة ، التي تستحق التكريم والتعظيم ، لمكانتها الدينية ، فرفعوها من مكانتها الحقيقية ، إلى مقام الألوهية ، وجعلوها شركاء مع الله ، ودخلوا في تدبير أمر هذا العالم ، ثم عبدوها واستغاثوا بها ، وأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » ، أى أن الذين لم تكن وظائفهم في الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإلهية . . . ، « تدرج بهم هؤلاء ، حتى أنزلوهم ، بحيث يحلون لهم ما يشاءون ، ويحرمون عليهم ما يشاءون ، ويأمرونهم ، حسب ما تشاء أهواؤهم ، بدون سند من كتاب الله » (١) .

أى أن المسخ والتشويه ، الذى أصاب الديانات السماوية ، عزل هذه الديانات ، في ركن ضيق من أركان الحياة العربية ، لأن العقل العربى المتحضر ، كان غير مستعد لأن يستسيغ واحدة منها ، وربما قبلها . . . لو بقيت غير مشوهة .

وهذا المسخ والتشويه ، لم تسلم منه — كما سبق — الفكرة الإلهية ، أو الأفكار المتصلة بالذات الإلهية ، ومن ثم كان لا بد من ظهور الإسلام ، لتصحيح « أفكار كثيرة ، لا فكرة واحدة ، عن الذات الإلهية ، وكان عليه أن يجرد الفكرة الإلهية ، من أخلاط شتى ، من بقايا العبادات الأولى ، وزيادات المتنازعين على تأويل الديانات الكتابية » (٢) .

وكأنما كان السيد المسيح ، يحس ، بعد أن رأى صد بنى إسرائيل عن سبيل الله ، ومقاومتهم لكل حق ، على نحو ما رأينا في الفصل الماضى ، بأن النبوة ستنقل من بنى إسرائيل ، إلى قوم يستحقونها ، وهى هو متى يقول :

(١) أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الأربعة في القرآن : الإله — الرب — العباد — الدين — دار التراث العربى للطباعة والنشر — ١٩٧٥ ، ص ٨٦ ، ٨٧ .
(٢) عباسى محمود العقاد : الله — من مطابع الأهرام التجارية — ١٩٧٢ ، ص ١٣٣ .

— « قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البنائون ، هو قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا . لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ، ويعطى لأمة تعمل أثماره . ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه » (١) .

وهذا الذي يقول به متى مجازاً ، يقول به برنابا حقيقة ، وتصريحاً لا تليحاً ، في مواضع متعددة من إنجيله ، منها قوله :

— « أجاب يسوع : (إني حقاً أرسلت إلى بيت إسرائيل ، نبي خلاص . ولكن سيأتي بعدى مسيا (أى الرسول) ، المرسل من الله لكل العالم ، الذي لأجله خلق الله العالم . وحينئذ يسجد لله في كل العالم ، وتنال الرحمة ، حتى أن سنة اليوبيل ، التي تنهى الآن كل مئة سنة ، سيجعلها مسيا كل سنة ، في كل مكان » (٢) .
ومنها قوله :

— « أجاب التلاميذ : يا معلم ، من عسى أن يكون ذلك الرجل ، الذي تتكلم عنه ، الذي سيأتي إلى العالم ؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب : (إنه محمد رسول الله . ومتى جاء إلى العالم ، فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر ، بالرحمة الغزيرة ، التي يأتي بها ، كما يجعل المطر الأرض تعطى ثمرأ ، بعد انقطاع المطر زمناً طويلاً . فهو غمامة بيضاء ، ملأى برحمة الله ، وهي رحمة ينشرها الله ، رذاذاً على المؤمنين ، كالغيث » (٣) .

وهكذا يمكن أن نقول : إن رسالة الإسلام كانت خاتم الرسالات ، لأنها جاءت إلى الناس كافة ، ولأنها جاءت إلى مجتمع ، ضم بين صنفيه ،

(١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الإصحاح الحادى والعشرون : ٤٢ — ٤٤ .

(٢) انجيل برنابا : الفصل الثانى والثمانون : ١٦ — ١٨ .

(٣) انجيل برنابا : الفصل الثالث والعشرون بعد المئة : ٧ — ١١ .

ما تفرق في المجتمعات البشرية كلها ، من عيوب اجتماعية ، ووصل — حضارياً — إلى درجة لم يسبق إليها .

ومن ثم نزلت هذه الرسالة الخاتمة ، صالحة لكل زمان ومكان ، لأن فيها ما يناسب الناس جميعاً ، في كل زمان ومكان ، ففيها كل الأدواء ، وكل الأدوية ، وكل لإنسان يجد نفسه فيها ، على نحو من الأنحاء .

يرسل ذو شخصية جامعة :

وإذا كان من الأنبياء من نشأ نشأة أرستقراطية ، ومنهم من نشأ نشأة كادحة ، فقد كان رسول الله محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بين الأنبياء والرسل ، شخصية جامعة ، فقد كان — من الناحية الاقتصادية — فقيراً . ولكنه كان — من الناحية الاجتماعية — ينتمي إلى أعرق البيوت العربية .

وكان يتيماً ، ولكن الله عوضه عن اليتيم ، بالجد ، ثم بالعم . و (بالعزوة) ، المتمثلة في بني عبد مناف ، وقرش كلها ، عوضاً عن هذا الأب ، الذي فقده .

وكان — اجتماعياً واقتصادياً — من الطبقة الوسطى ، أو البرجوازية . ولكنه كان — بحسن خلقه وصدقه — معدوداً من عليّة القوم .

وقد كان لهذه الشخصية الجامعة ، أثرها في حياته ، وفي رسالته . وكأنما شاء الله سبحانه ، بهذه الظروف التي أحاطت بشخصيته ، فشكّلها على هذا النحو الجامع ، أن يجعل منها شخصية ، تجمع أنبياء الله جميعاً ، على صعيد واحد ، هو صعيد هذه الشخصية الجامعة .

ثم كان لهذه الشخصية الجامعة — بعد ذلك — أثرها فيمن جمعهم حوله ، من صحابة ، فلم يكن هؤلاء الصحابة ، نمطاً واحداً من الرجال ، وإنما كانوا :

(عالمًا) بأسره ، يجمع بين دفتيه ، بين (المتناقضات) ، فقد كشفت الدعوة الحميدة « النماذج المتقابلة في الأمة العربية ، بين عشية وضحاها ، فإذا الأمة العربية كلها ، كأنما هي حشد مستعد بكل عدة ، مزود بكل زاد .

ظهر فيها أقطاب الشجاعة ، وأقطاب الدهاء ، وظهر فيها المقدمون والمتحذرون ، وظهر فيها الخياليون والعليون ، وظهر فيها كل طرف وما يقابله من طرف يوازيه ، ويستند إليه ، (١) .

ومن ثم لم يجتمع على هذه الدعوة ، ولم يؤمن بها ، إلا (الخيرون) من كل البيئات ، ومن مختلف الأمزجة والصفات ، فأحاط « بالنبي عليه السلام نخبة من كبار الرجال ، مختلفون في الأعمار والأقدار ، مختلفون في البيئات والأحساب ، مختلفون في الأمزجة والأخلاق ، مختلفون في ملكات العقول وضروب الكفايات ، مختلفون في فهم الدين وروايع الإسلام ، فكان اختلافهم هذا ، آية من أمدق الآيات ، على رحابة الأفق ، وتعدد الجوانب ، في نفس ذلك الإنسان العظيم » (٢) .

وربما عظم الرجل في منزلة من المزايا ، فأحاط به الأصدقاء والمريدون ، من التابعين في تلك المزية ، كما أحاط الحكماء بسقراط ، والقادة بنابليون .

بل ربما أحاط الصالحون بالنبي العظيم ، كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام ، وكلهم من معدن واحد ، وبيئة واحدة ،

أما عظمة العظماة ، فهي تلك التي تجذب إليها الأصحاب التابعين ، من كل معدن ، وكل طراز ، وهي التي يتقابل في حياها رجال ، بينهم من التفاوت ،

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق — الطبعة الثانية — دار المعارف بمصر —

١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م ، ص ٧٠ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية خالد — دار الهلال ، ص ٤٧ .

مثل ما بين أبي بكر وعلي ، وبين عمر وعثمان ، وبين خالد ومعاذ ، وبين أسامة وابن العاص ، فأصبحت « تجمع بين البأس والحلم ، والحيلة والصرامة ، والألمعية والاجتهاد ، وحكمة السن ، وحمية الشباب » (١) .

وميزة هذه الشخصية الجامعة ، للرسول الجامع في نشأته ، الجامع في إمكانياته ومواهبه ، الجامع في رسالته ، الجامعة لكل الرسائل والنبوات .. أن كل صحابي من صحابته ، المحيطين به ، كان (عبقرية) في حد ذاته ، لها لونها ، المختلف عن غيرها من (العبقریات) ، ومع ذلك يرى في شخصه صلى الله عليه وسلم .. أستاذاً له .

وكانما اجتمعت في هذه الشخصية الجامعة ، عظمة العظمت ، وجماع كامل من العبقریات ، فالتسعت — بذلك — لكل أنواع البشر ، ومثلت بحق كل الرسل ، وعبرت عنها خير تعبير في عبقرياتها ، وعبرت رسالة الإسلام التي اضطلمت بها ، عن كل الرسائل والنبوات .

وفي هذه الشخصية الجامعة ، اجتمع ما تفرق في الأنبياء من صفات ، فاستحقت — بحق — أن تكون الأستاذة في مجال النبوات . فلم تكن هذه الشخصية ليناً متصلاً ، ولا عنفاً متصلاً ، وإنما كانت تجيد العنف والشدة ، حين يجب العنف ، وتجنب الشدة ، وكانت تجيد اللين والرفقة ، حيث لا يكون هناك ما يستوجب سوى اللين والرفقة .

وصدق الله سبحانه ، في وصف صاحب هذه الشخصية الجامعة ، صلى الله عليه وسلم ، وفي وصف أصحابه والمحيطين به ، والمتأثرين بسحر شخصيته :

— « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد — دار الكتب الحديثة — القاهرة — ١٩٦٦ ،

كله ، وكفى بالله شهيداً . محمد رسول الله ، والذين معه ، أشداء على الكفار ،
رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيئاتهم
وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل .
كزراع أخرج شطأه ، فأزروه ، فاستغاثوا ، فاستوى على سوقه ، يعجب
الزراع ليغيب بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرًا عظيماً (١) .

لقد كان كل واحد من هؤلاء الصحابة أمة في ذاته ، وربما كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك ، في تشبيهه للصحابة العظماء ، أبي بكر
وعمر ، رضي الله عنهما ، ذلك التشبيه المشهور ، الذي شبه فيه أبا بكر ، في رفته
ولينه ، بإبراهيم ، وشبه فيه عمر ، في تشدده وعنفه ، بنوح ، فكل من أبي بكر
وعمر ، على ما بينهما من تباين في الصفات النفسية ، صحابي جليل ، وذو فضل
على دعوة الحق إلى الله لا ينكر ، تماماً كما أن كلا من إبراهيم ونوح ، على
ما بينهما من تباين في الصفات النفسية ، وفي أسلوب الدعوة إلى الله ، نبي من
أنبياء الله ، كما سبق ، يجب الإيمان به والاعتراف بفضلته ، كما الإيمان بالله
والملائكة واليوم الآخر . . . سواء بسواء .

وهذه الشخصية الجامعة ، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أن يعايش الأغنياء ، استطاعته معايشة الفقراء والمتوسطين ، كما استطاع أن
يعايش العبيد ويعايش الأحرار ، واستطاع أن يعايش الرجال وأن يعايش
النساء والغلمان ، وأن يكون قريباً من قلب هذا وقلب ذاك ، وأن يحل في
قلوب الجميع منزلة مقدسة ، يعبر عنها كل مسلم من هؤلاء ، حين يحدد
الخطر به ، بقوله : فداك أبي وأمي يا رسول الله ، وترجمته هذا القول إلى
سلوك ، يقوم به بحماية الرسول الكريم من الخطر المحدق به ، حتى ولو كان

هذا الخطر قادماً من خلال كلمة جاقدة من عدو ، أو كلمة جاهلة من أعرابي ، لا يعرف قدر الرجال ، كما حدث في موقف عمر رضي الله عنه ، من ذلك (الجللف) ، الذي اتهم الرسول بعدم العدل في توزيع الغنائم ، فأراد عمر أن يستل سيفه ، لدفع هذا الخطر . . لولا حلم رسول الله ، وما أحله من رسول ، ساعة الغضب .

ولم يحس الأغنياء — وهم يمايشونه — إلا بغناه ، ولم يحس الفقراء إلا بأنه فقير مثلهم ، ولم تحس النساء إلا بأنه يفهمهن حق الفهم ، ولم يحس حتى الأطفال أبداً بأنه كبير . . حتى في الصلاة ، كان — كما كان يحدث مع الحسن والحسين — يعرف طريقه ، إلى قلوب هؤلاء الأطفال .

فهو — صلى الله عليه وسلم — ذو شخصية جامعة ، تجدها مكاناً بين كل الشخصيات ، ومن هنا كانت عالمية الدعوة ، وعالمية الداعية .

وبهذه الشخصية الجامعة أيضاً ، استطاع خاتم الأنبياء والمرسلين ، أن يعيش النصر ، دون أن يفتر بالنصر ، وأن يعيش الهزيمة ، دون أن تحطمه الهزيمة ، وأن يعيش الاضطهاد ، دون أن يثنيه عن عزمه ، وأن يعيش رئاسة الدولة ، دون أن تنسيه هذه الرئاسة أنه هو . . محمد بن عبد الله ، عبد الله ورسوله .

ولم يحدث لنبى من أنبياء الله قبله ، أن عاش كل هذه الحالات ، وإن عاش كل نبى منهم حالة واحدة ، من هذه الحالات .

فقد عاش داود عليه السلام — كما سبق (١) — مالكا فقط — مالكا

(١) ارجع إلى ص ٥٨ من الكتاب .

فلنغم أول الأمر ، زراعياً لها ، ثم صار — بعد ذلك — مالكا لبني إسرائيل ، أو ملكا عليهم ، ولا فرق كبيراً بين ملكية الغنم ، وتملك بني إسرائيل ، غنم ملكية واحدة ، أو سياسة واحدة في الملك ، كما رأينا من تاريخهم في الفصل الماضي .

ولم يكن غريباً ، أن يشبههم خاتم المرسلين (١) — المسيح عيسى بن مريم — بالخراف (٢) .

وعاش موسى بن عمران ، زاعياً أيضاً لخراف بيت إسرائيل الضالة ، على حد تعبير السيد المسيح السابق ، ولكنه فشل ، عندما كان يعيش — قبل البعثة — حياة الاضطهاد مع بني إسرائيل في مصر (٣) .

وكذلك عاش المسيح ، عيسى بن مريم ، مضطهداً ، ولم يتح له أن يعيش غير هذه الحياة المضطدة (٤) .

وعندما يعيش خاتم الأنبياء ، عليه الصلاة والسلام ، هذه الحياة المتنوعة الجامعة ، فإنما هو يعيشها — في نظري — ليعيش حياة الناس جميعاً ، عيشته لحياة الأنبياء جميعاً ، فيكون — بحق — أسوة للسائر في طريق الله ، وللذين ينشدون الحياة الدنيوية المثل جميعاً :

— ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر ، وذكر الله كثيراً ، (٥) .

(١) ارجع إلى ص ٩٣ من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ٨٥ — ٩٣ من الكتاب .

(٣) ارجع إلى ص ٩٣ — ٩٦ من الكتاب .

(٤) قرآن كريم : الأحزاب — ٣٣ : ٢٦ .

رسالة خاتمة :

لا أتصور — شخصياً — أن يوجد مؤمن بالله ، في عصرنا الحديث ، لا يؤمن بالإسلام ، ولا يرتضيه ديناً له .

ولست أستمّد هذا التصور ، من تلك الآيات القرآنية الكريمة :

— « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ، إلا من بعد ما جاءهم العلم ، بغياً بينهم ، ومن يكفر بآيات الله ، فإن الله سريع الحساب » (١) .

— « ومن يتنغ غير الإسلام ديناً ، فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » (٢) .

— « فمن يرد الله أن يهديه ، يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله ، يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » (٣) .

ذلك أن البعض يحلو له أن يفسر الإسلام هنا ، بإسلام الوجه لله ، وإلى إسلام الوجه لله دعا كل الأنبياء والرسل ، وليست الدعوة إلى ذلك بقاصرة على خاتم الرسالات .

كما أتق لا أستمّد هذا التصور ، من تلك (البشارة) ، التي بشر بها عيسى ابن مريم — بشارته بمحمد رسول الله ، خاتم الأنبياء ، تليحاً في الأناجيل المعترف بها من الكنيسة ، وتصريحاً في الإنجيل برنابا ، الذي لا تقره الكنيسة ، ولا تترف به ، كما سبق في مطلع هذا الفصل (٤) .

والإنجيل - العهد الجديد - لغة - هو البشارة أى البشارة بالرسالة الخاتمة .

(١) قرآن كريم : آل عمران - ٣ : ١٩ .

(٢) قرآن كريم : آل عمران - ٣ : ٨٥ .

(٣) قرآن كريم : الأنعام - ٦ : ١٢٥ .

(٤) ارجع لى ص ١٠٧ ، ١٠٨ من الكتاب .

ولأننا أننا أستمذ هذا التصور ، من استيعاب لقصة الأنبياء والرسل ،
والقوم الذين أرسل إليهم كل نبى ، وظروف كل رسالة ، واقتناعى بأنها
كانت رسالة ، موقوتة بزمان ومكان معينين ، وقوم محددين ، وعدم صلاحيتها
— من حيث التطبيق العملى — إلا للزمان والمكان المحددين .

فقص الكيل والميزان ، أو اللواط ، أو العدوان ، أو الاستسلام . .
كلها كانت (عيوباً اجتماعية) ، موجودة بالفعل ، أتت لعلاجها هذه
الرسالات .

ومن ثم يكون الإيمان بالرسل والرسالات جميعاً ، مطلباً . . لأنها جميعاً
دعوة إلى التوحيد ، ولو صدق الإيمان بالله الواحد الاحد ، كما تدعو كل رسالة
من هذه الرسالات ، لادى هذا الإيمان تلقائياً — إلى الإيمان بمحمد ، لأنه
لم يهدم هذا المبدأ ، وإنما هو دعوته ، وصحبه ، بعد أن انحرف خط
التوحيد ، فابتعد عن هذا التوحيد .

ومن ثم لم يكن غريباً ، أن يدعم الخط القرآنى العام ، الإيمان بالأنبياء
والرسل والرسالات — ثم يرى — بعد ذلك — أنه لا سبيل إلى الله —
بعد رسالة محمد — إلا سبيل الإسلام :

— « أفغير دين الله يغنون ، وله أسلم من السموات والأرض ، طوعاً
وكرهاً ، وإليه يرجعون ؟ قل : آمنا بالله ، وما أنزل علينا ، وما أنزل على
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ،
والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . ومن يتغير
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو فى الآخرة من الخاسرين » (١) .

ذلك أن الإيمان باليهودية وحدها اليوم ، يفقدو إيماناً بنى إسرائيل

وحدهم ، وإلغاء لكل بني آدم ، الذين يعيشون في هذا العالم .. إلا أن يعيشوا عبيداً لهؤلاء اليهود .

ولقد كان سيدنا موسى منطقياً مع زمانه ومكانه ، يوم قاد بني إسرائيل ، وأنقذهم من الإذلال الذي كانوا يعيشونه .

ولكنهم — بعد تحررهم من الإذلال — لم يعودوا في حاجة إلى موسى المنقذ .. وإنما غدوا في حاجة إلى منقذ جديد ، لا ينقذهم من فرعون وظله وبطشه ، وإنما ينقذهم من شر أنفسهم ، فكان المسيح عيسى بن مريم ، جاء ينتشلهم بهذا الإنقاذ .. إلى عالم أرحب .. هو عالم الروح .

ولقد كان سيدنا عيسى منطقياً مع زمانه أيضاً ، يوم حاول استنقاذ هذه الخراف الضالة — على حد تعبيره السابق — من تلك المراعى التنتة .. مراعى الحياة الدنيا .

ولكن رسالته تصبح غير ذات موضوع ، إذا هي فشلت في إنقاذهم ، لأنها لا تجد لها مكاناً بين غيرهم ، لأنه لم يوجد — عبر التاريخ — غيرهم ، بهذا الانقباس المشين ، في الحياة الدنيا ، بحيث تصح أن تكون رسالته (رد فعل له) .

ولم يكن غريباً ، أن يضطر المؤمنون بها ، لينشروها في خارج إسرائيل ، إلى أن (يطوروها) ، لتلائم الأرض الجديدة ، وفي تطويرها ، ابتعدت تماماً عن جوهر المسيحية .

لقد اضطر تلاميذ السيد المسيح « وحواريوه » ، من أجل إحياء دعوته ، ونقلها من أرض اليهود ، إلى الشعوب الوثنية المحيطة بها ، كالرومان واليونانيين وغيرهم ، ورغبة من هؤلاء المبشرين ، في نشر الدعوة المسيحية ، بين تلك

الشعوب الوثنية ، وخوفا من أن تجد بين هذه الشعوب نفس المصير ، الذي وجدته بين اليهود ، اضطروا المبشرون المسيحيون ، إلى تطعيم المسيحية ببعض الطقوس والعادات والشعائر ، التي وجدوها في تلك الشعوب الوثنية (١) .

ولم يقف أمر (تطوير) المسيحية ، لتناسب الشعوب الوثنية ، عند حد الطقوس والعادات والشعائر ، بل تعدى ذلك إلى ... صلب العقيدة ذاته ، ومن ذلك قصة تأليه المسيح وصلبه ، فهي - بكاملها - مأخوذة على يد بولس ، من الشعوب الوثنية القديمة ، فقد « كان اليهود الآثميون ، يشتركون مع الكنعانيين والمؤابيين والفينيقيين والقرطاجنيين ، وغيرهم من الشعوب في عادة التضحية بطفل ، بل بطفل محبوب ، لاسترضاء السماء الغضبي » . « ولقد كانت مصر وآسيا الصغرى وبلاد اليونان ، تؤمن بالآلهة من زمن بعيد ، تؤمن بأوزوريس Osiris وأتيس Attis وديونشيس Dionysus » ، وديونشيس هذه ماتت ، لتفتدى بموتها نبي البشر (٢) .

ويعترف كهنة المسيحية وحامتها والمدافعون عنها أنفسهم ، فضلا عن الهاربين منها ، عن سبق أن أوردنا مقتطفات من كلامهم ، بأنه قد « وجد في كتب الهنود الدينية قولهم : إن الإنسان كفر عن ذنوبه ، بنيات الأرض ، ثم يحبوانتها ، ثم بفلة كبده ، لكنه لا يمكن أن يخلص منها إلا إذا كفر عنها بإلهه ، وإن فلسفة سقراط ، الفيلسوف ، الذي عذب لأجلها أشنع تعذيب ، هي قوله : إن الإنسان لا يمكن أن يخلص من خطاياها ، إلا إذا نزل أحد الآلهة ومات ، للتكفير عنها - فذلك وغيره مما يدل على أن الحقيقة المسيحية ، هي التي تسد مطالب ضمير البشرية ، وأن الله أظهرها لهم ، كما أظهر لهم

(١) محمد مجدى مرجان : إله واحد ، أم ثلاث — دار النهضة العربية ، ص ٨٤ .

(٢) إبراهيم خليل أحد : محمد ، في التوراة والإنجيل والقرآن — الطبعة الثالثة —

مكتبة الوحي الربى ، ص ٧٥ و ٧٦ .

ذاته تعالى ، (١) ،

بل لأنهم يقولون إن الفسكرة بكاملها ، شبيهة بنفس الفسكرة (فكرة التوحيد) ، في عقيدة المصريين القدماء ، وأنه «ما يزيد هذا التشابه ، أهمية الألقاب التي أطلقت على هوراس (ابن الله الوحيد عند المصريين) ، فقد دعى (ابن الآب الوحيد ، وكلة الآب ، ومبرر البار ، والملوك الأبدى ، إلخ) ، (٢) .

ولقد وجدت هذه الفكرة معارضة من المسيحيين المتدينين أولًا ولها ، وكان على رأس هؤلاء المعارضين ، آريوس ، ومن ورائه كنيسة أسبوط بكاملها ، وعلى رأسها ميليتوس ، وكان أنصاره في الاسكندرية نفسها كثيرين من حيث العدد ، أقوىاء من حيث المجاهرة بما يعتقدون ، كما كان لهذا الرأي مشايعون في فلسطين ومقدونية والقسطنطينية (٣) .

ومن أجل الاتفاق على (فكرة واحدة) ، اضطر قسطنطين ، امبراطور الرومان ، إلى جمع مجمع نيقية ، سنة ٣٢٥ م ، وعندما فشل المجمع ، الذي كان يضم ٢٠٤٨ من الأساقفة ، في الاتفاق على رأى ، فرض عليهم «رأى بولس ، وعقد مجلسا خاصا للأساقفة ، الذين يمثلون هذا الرأى ، وكان عدتهم ثمانية عشر وثلاثمائة » ، و «قرر المجمع ألوهية المسيح» (٤) .

(١) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية — تأليف وجم الفائقام ترمز ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب أفندي سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية ، بالناخ بمصر — ١٩٢٥ ، ص ٤٦١ — من المامش .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥٧ .

(٣) الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية (تبحث الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي جامعتهم المقدسة ، وفرقهم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٤٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

ورغم هذا (الفرض) ، لم يخل مكان من عشاق الحقيقة ، ولم يخل زمان من عباد التوحيد ، عرفوا الحقيقة وأعلنوها ، ثم حاربوا في سبيلها ، وضحووا من أجلها بكل عزيز ، حتى الحياة نفسها ، دفعوها ثمناً يسيراً لإظهار الحقيقة .

ولكن عشاق الزور والبهتان ، وعباد الزيف والضلال ، لاحقوا بالموحدين ، تجويعاً وتشريداً ، وسجناً وتعذيباً ، وإحراقاً وتقتيلاً ، حتى تاهت الحقيقة . تاهت وسط الزحام ، ودست في عمق الظلام .

ثم جاء محمد (١) .

وكان لابد أن يهجم ، لتصحيح المسار ، شأن الرسل السابقين ، والرسالات السابقة ، فأنزلت رسالة ، إلا بعد (ريث) سابقتها ، وما نزل رسول ، إلا بعد أن وحرف ما قاله إخوته السابقون ، بأيدي الكفر والضلال ... بتخطيط شيطاني رهيب ، أصر - منذ طرد إبليس من رحمة الله - على أن يظهر لله سبحانه ، أن هذا الإنسان ، الذي كرمه ، وأمره بالسجود له . ليس جديراً بكل ذلك التكريم .

لقد اضطر أتباع المسيح ، إلى أن (يسترضوا) الناس ، ليؤمنوا بالرسالة ، واختاروا بذلك الطريق السهل ، وما كان الطريق السهل هو طريق الرسالات ، وإلا لا تبعدت الرسالة عن جوهرها ، كما حدث في المسيحية .

ولقد اضطر أحد رجال الكنيسة ، وهو مارتن لوتر Martin Luther (١٤٨٣ - ١٥٤٠) ، بعد أقل من خمسة عشر قرناً من رفع المسيح إلى الله ، أن (يحطم) الدعائم التي تقوم عليها المسيحية ، بعد أن رثت على هذا النحو

(١) محمد مجدى مرجان (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ ، ١٤١ .

المخيف ، في وقت كانت (الحضارة الإسلامية) ، قد بدأت تفرض نفسها على ،
الخريطة العقائدية العالمية بشكل واضح .

كانت الكنيسة الكاثوليكية ، قد جعلت من نفسها منظمة سياسية واقتصادية
وحرية ، لا منظمة دينية وكفى ، وكانت تصرفات رجالها ، « ما يحجل بالعار ،
كل مسيحي ، مستمسك بدينه ، وسخرية تلو كها السنة الخارجين على الدين » (١) ،
وفشلت الحروب الصليبية في أن تقطع هذا الخطر (الإسلامى) من جذوره
بل على العكس ، كانت من أسباب زيادته ، لأنها أوقفت المسيحيين وجهاً
لوجه ، أمام الإسلام وحضارته ، في أرضه ، ولم يعد ممكناً لإصلاح الوضع ،
إلا بإصلاح (الخلل العقائدى) ، الذى حدث ، ومن ثم قيل : إن حركة
الإصلاح الدينى ، التى قام بها مارتن لوتر ، « تأثرت بمبادئ الإسلام ، في مثل
إبطال الكهنوتية ، وتحريم صكوك الغفران » (٢) ، « فقد كانت — على علاقتها —
أبرز مظهر للتأثر بالإسلام ، أو بعض عقائده ، كما اعترف المؤرخون » (٣) .

وما أظن البروتستانتية قد أفلحت في علاج المشكلة ، بدليل انصراف
الغرب الآن تماماً عن المسيحية ، وإنكار بعضهم لها لإنكارها ، وكأنما كانت
البروتستانتية ، مبرراً مسيحياً .. للافلات من المسيحية .

ولقد بشر السيد المسيح ، كما رأينا فيما سبق ، بخاتم الأنبياء والمرسلين ،
محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأورد ذلك إنجيل برنابا صراحة (٤) ،
ثم جاء القرآن الكريم ، فأيد ما قاله برنابا ، في قوله تعالى — مثلاً :

(١) الدكتور وهيب إبراهيم سميان : الثقافة والفنية في العصور الوسطى ، دراسة
تاريخية مقارنة (دراسات في الفرية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٤٠ ، ٣٩ .
(٢) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا الإنسان — الطبعة
الأولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ١٠٥ .
(٣) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم باخطاط المسلمين (مراجع سابق) ، ص ١٣٩ .
(٤) ارجع إلى ص ١٠٨ من الكتاب .

— « وإذ قال عيسى بن مريم : يا بني إسرائيل ، إني رسول الله إليكم ، مصداقاً لما بين يدي من التوراة ، ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات ، قالوا : هذا سحر مبين » (١) .

يقول الشهيد سيد قطب ، في شرح هذه الآية : « في هذه الصيغة ، التي تصور حلقات الرسالة المتراصة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متماسكة في حقيقتها ، واحدة في اتجاهها ، ، وهي الصورة اللائقة بعمل الله ومنهجه ، . فهو منهج واحد في أصله ، متعدد في صوره ، وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقتها ، ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة ، حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري ، فتجنيء الحلقة الأخيرة ، في الصورة الأخيرة ، كاملة . شاملة ، تخاطب العقل الراشد ، في ضوء تلك التجارب ، وتطلق هذا العقل ، يعمل في حدوده ، داخل نطاق المنهج المرسوم للإنسان في جملة ، المتفق مع طاقاته واستعداداته » (٢) .

كما يرى عبد الله علي ، أن بني إسرائيل بطبيعتهم مرضى القلوب ، ومن هنا كان لا بد أن تنتقل الرسالة العالمية منهم .. إلى غيرهم (٣) .

الاسلام وإنسانية الإنسان :

. لاجدال في الإسلام حول إنسانية الأنبياء ، بكل ما في (الإنسانية) ، من نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، رأيناها في فصول الكتاب السابقة . ولا جدال — في الإسلام — أيضاً — حول إنسانية الإنسان المسلم ، بكل ما تحمله هذه (الإنسانية) ، من نقاط قوة ونقاط ضعف .

(١) قرآن كريم : الصف — ٦١ : ٦ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (الأجزاء ٢٦ — ٣٠) —

الطبعة الشرعية الرابعة — دار انشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٣٥٥٧ ، ٣٥٥٨ .

(٣) ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur - an, Text, Translation and Commentary, Volume Two, Hafner Publishing Company, New - York, U. S. A., 1946, p. 1540.

والإنسانية في أساسها ، مجموعة من الحاجات ، يجب أن تشبع .
فالإنسان جسد ، وللجسد حاجات ومتطلبات ، لا بد أن تشبع .
ولا يستطيع الإنسان ، مهما سما ، أن يتسامى عن حاجات جسده تلك .

ومن أجل ذلك ، نظم الإسلام إشباع حاجات الجسد تلك ، فأمر
المؤمنين به ، بالأكل والشرب ، والاستمتاع بخيرات الله سبحانه ، واعتبر
العروف عن ذلك كله ، كفرأ بنعمة الله :

— « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟
قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل
الآيات ، لقوم يعبدون . قل : إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها
وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ،
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (١) .

— « وهو الذي سخر البحر ، لتأكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه
منه حلية تلبسونها ، وترى للفلک مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم
تشكرون » (٢) .

والبحر ، وما سخره الله سبحانه لعباده فيه ، ليس إلا (واحدأ) من
الأفضال ، التي لا يحصى عد ، والذي تفضل الله بها على الإنسان ، ليشتمع
بها ، ويستمتع في حياته ، ويقر بنعمة الله عليه :

— « والأنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون ...
والخيل والبغال والحمير ، لتركبوها وزينة ... هو الذي أنزل من السماء ماء ..
فنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، ومن كل الثمرات ...

(١) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٣٢ ، ٣٣ .

(٢) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ١٤ .

هو الذى سخر البحر...» (١).

ولم يجعل الإسلام الاستمتاع بخيرات الله على هذا النحو ، لونا من ألوان الهبوط ، والاستجابة للشهوات ، تحول بين الإنسان وبين التقرب إلى الله .. كما فعلت المسيحية مثلا ، حين اعتبرت أى استمتاع بخيرات الله ، استجابة لشهوات الجسد، وسيراً فى اتجاه مناقض، لما يجب أن تسلكه الروح:

— « اسلكوا بالروح ، فلا تسكلوا شهوة الجسد . لأن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد » (٢) .

— « أيها الزناة والزواني . أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله ؟ فمن أراد أن يكون محباً للعالم ، فقد صار عدواً لله . اكتبوا ونوحوا وابكوا . لتتحول ضحككم إلى نوح ، وفرحكم إلى غم » (٣) .

وإنما جعله لونا من ألوان الشكر لله ، والاعتراف بفضلته ، كما سبق .

بل إنه يزيد على ذلك ، أنه يعتبر الرهبانية التى ظهرت فى المسيحية ، رهبانية مصطنعة ، ابتدعوها هم ، ولم يكتبها الله عليهم :

— « ثم قمنا على آثارهم برسنا ، وقفينا بعيسى بن مريم ، وآتيناه الإنجيل ، وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ، ابتدعوها ، حاكبتناها عليهم ، إلا ابتغاء رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها ، فأطينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثير منهم فاسقون » (٤) .

والإنسان روح ، والروح حاجاته ومطالباته ، التى لا تقل عن حاجات

(١) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٤ — ١٤ .

(٢) العهد الجديد : رسالة بولس إلى أهل غلاطية — ٩ : الإصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ .

(٣) العهد الجديد : رسالة يعقوب — ٢٠ : الإصحاح الرابع : ٤ ، ٩ ، ١٠ .

(٤) قرآن كريم : الحديد — ٥٧ : ٢٧ .

الجسد أهمية وإلحاحاً ، ولا يستطيع الإنسان — مهما هبط وانحط — أن يغفل حاجات روحه ، وإلا ضل وغوى ، وتحطم كيانه الجسدى ذاته .

وعندما أغرق الغربيون ، فى ظل الحضارة الراهنة ، فى إشباع حاجاتهم الجسدية ، متغافلين بحياتهم الروحية ، تمزق كياناتهم تمزقاً ، ظهر فى ذلك (القلق) ، الذى صار يستبد بحياتهم ، فيمزق أجسادهم ، تمزيقاً يبدو فى « عسر الهضم ، وقرحة المعدة ، واضطرابات القلب ، والارق ، والصداع ، وبعض أنواع الشلل » (١) « والانهايار العصبى والجنون » (٢) .

ولقد صار الطب البشرى ، بفروعه المختلفة ، يجد نفسه عاجزاً عن علاج كثير من الأمراض الجسدية ، فى هذا العالم الغربى ، وصار يحيل مرضاه إلى الأطباء النفسيين ، الذين يرون « أن أعظم علاج للقلق ، ولاشك ، هو الإيمان » (٣) ، والذين صاروا يوصفون — نتيجة لذلك — بأنهم « ليسوا إلا وعاءاً من نوع جديد . فهم لا يحضنوننا على الاستمسك بالدين ، توكيلاً لعذاب الجحيم فى الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توكيلاً للجحيم ، المنصوص فى هذه الحياة الدنيا ، جحيم قرحات المعدة والانهايار العصبى والجنون » (٤) ، فقد ثبت أن « الدين يمكن أن يشفى ، بأقوى مما تشفى نظريات أدلر وفرويد ، وأن الإيمان يمكن أن يكون ترياقاً ، أكثر فعالية من العقاقير والكتب » (٥) .

ومن ثم كانت عناية الإسلام بالروح ، وكان سلوكه إلى هذه الروح —

-
- (١) ديل كارنيجى : دح القلق وإبدأ الحياة — تعريب عبد المنعم محمد الزايدى — الطبعة الخامسة — مؤسسة المناعجى بمصر ، ص ٥٧ ، ٥٨ .
 (٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٧ .
 (٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .
 (٤) المرجع السابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .
 (٥) مصطفى محمد : لنز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١١٥ .

كما سنرى بعد قليل ، هو السلوك القويم ، الذى لا سلوك غيره ، يمكن أن يودى إليها ، فى حياة الإنسان .

والإنسان عقل ، وللعقل حاجاته ومتطلباته ، التى لا تقل عن حاجات الجسد وحاجات الروح أهمية ، ولا يستطيع الإنسان — مهما تغافى — أن يغفل حاجات عقله ، وإلا داسته أقدام الأحياء من بنى آدم ، فى الحياة الدنيا ، وضل سبيله إلى الله فى هذه الحياة الدنيا ، فحسر آخرته أيضاً .

ومن أجل ذلك — ربما — كانت أولى آيات القرآن الكريم ، التى تنزل بها الوحي ، على قلب خاتم الأنبياء والرسل ، صلى الله عليه وسلم ، مؤذنة بيده الوحي ، وبدء الرسالة ، والتكليف بها ، والإعداد لتحمل مسئولياتها وتبعاتها ، هى قوله تعالى :

— « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » (١) .

والقراءة هى غذاء العقل ، مثلما كان الطعام والشراب هما غذاء الجسد ، ومثلما كان . الإحساس بالقرب من الله ، وسلوك السبل إليه ، هما غذاء الروح .

ولم تعد القراءة والاطلاع والمعرفة والبحث والتنقيب ، لوناً من ألوان الزيف والضلال ، والانحراف عن طريق الله ، على أساس أنها تنافى الإيمان ، بل صارت عبادة ، تفضل غيرها من العبادات ، لأنها توصل الإنسان — بسرعة — إلى الله :

— « ... إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢) .

(١) قرآن كريم : البلق : ٩٦ : ١ — .

(٢) قرآن كريم : فاطر : ٣٥ : ٢٨ .

— ٠٠٠ قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولو الألباب ، (١) .

ويرى الإمام الشيخ محمد عبده ، أن مذاهب الفلاسفة « تستمد آراءها من الفكر المحض ، ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة ، إلا تحصيل العلم ، والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل ، من كشف مجهول ، أو استكناه معقول » ، وأنه « ما كان من عاقل من عقلاء المسلمين ، ليأخذ عليهم الطريق ، أو يضع العقبات في سبيلهم ، إلى ما هدوا إليه ، بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المسكنة ، بحيث ينتهي إليه أمر السعادة ، والتمييز بين الحق والباطل ، والضار والنافع » (٢) .

فالعلم في الإسلام ، غذاء العقل ، وهو ليس علم الدين وحده ، وإنما علم الدين والدنيا على السواء ، فكلاهما « مفيد للأمة » ، ولئن كان « هذا لا يمنع ، أن يكون العلم بالحلال والحرام ، أشرف العلوم ، التي رغبت فيها الشريعة ، لاتصاله بتصحيح العبادات والمعاملات ، مما يؤدي إلى الاستقامة في الحياة الدنيا ، والنجاة في الآخرة » (٣) — ولكنه لا يعني انحطاط مستوى العلوم الدنيوية ، لأنها السبيل إلى قوة المسلمين في حياتهم الدنيا ، التي يحرص الإسلام عليها حرصاً تاماً ، حتى إنها — في رأى المرحوم عباس العقاد — « علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر ، لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام ، إذ كان خير عبادة لله ، أن يهتدى الإنسان ، إلى سر الله في خلقه ، وأن يعرف حقائق الوجود ، في نفسه

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٩٠ .

(٢) الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد (مرجع سابق) ، ص ٢٠ .

(٣) الدكتور مصطفى السباعي : اشتراكية الإسلام — دار ومطابع الشعب —

ومن حوله» (١) .

بل إنه — بهذا العلم الدنيوى — فى رأى البعض — كرم آدم ، يوم خلقه ربه ، وبه كان « أهلاً لرسالة الاستخلاف فى الأرض ، يعمرها ، ويرقى بالحياة فيها ، على هدى ربه ، ووفق نهجه وتوجيهه » (٢) ، ومن ثم كان العقل ، هو « الخاصة ، التى تجعله إنساناً » (٣) .

والإنسان فى الإسلام ، ليس إلا (محصلة) لهذا الجسد والروح والعقل . ومن « هذه القوى » — على حد تعبير المرحوم عباس العقاد — تتكون « الذات الإنسانية » ، فى حالة من حالاتها ، ولا تتعدد (الذات) الإنسانية . بأية صورة من صور التعدد » (٤) .

غير أن « الذات » الإنسانية ، ليست محصلة (حسابية) لهذه القوى . والمواهب والمسلكات ، « وإنما هى محصلة (جدلية) لها » (٥) ، بمعنى أننا قد نرى النزعة الروحية هى الطاغية على هذه الذات ، كما رأينا فى حالة الأنبياء والصالحين ، فى هذا الكتاب ، وقد نرى النزعة العقلية هى الطاغية على هذه الذات ، كما نرى فى حالة المفكرين والفلاسفة ، وقد نرى النزعة الجسدية .

(١) عباس محمود العقاد : التفكير فى ضوء إسلامية — الطبعة الأولى (المؤتمر الإسلامى) — دار القلم ، ص ٨٦ .

(٢) محمد شديد : منهج القرآن فى التربية — مكتبة الآداب ومطبعها بالجاميز ، ص ٣٢٦ .

(٣) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة فى الإسلام — إعداد وتقديم أحمد فراج — الطبعة الثانية — دار الصروق — ١٩٧٥ ، ص ٤٠ .

(٤) عباس محمود العقاد : الإنسان ، فى القرآن الكريم — دار الإسلام — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٣٧ .

(٥) دكتور عبد الله عيود : « اتعلم مدى الحياة فى الإسلام » — المقالة الثانية . من : فى التربية المعاصرة — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ٤٩ .

هي الطاغية عليها ، كما نرى في حالات الكثيرين من الناس ، الذين يملكون الأرض من حولنا .

ومن ثم لا تتحقق (إنسانية) الإنسان ، في دين من الأديان السماوية ، ولا في فلسفة من الفلسفات ، القديمة والحديثة ، بذلك الكمال ، الذي تتحقق به في الإسلام ، وذلك لأنه خاتم أديان السماء ، ومن ثم كان لابد أن يكون أكملها وأتمها ، ولأنه دين منزل من عند الله ، خالق هذا الكون ، وخالق الناس جميعاً . والفلاسفة مهما بلغت عبقريتهم ، لا يعدون أن يكونوا من هؤلاء الناس ، الذين خلقهم الله سبحانه — أقروا بذلك أم أنكروه ، فتلك قضية أخرى ، تخرج عن مجال بحثنا هنا .

الفصل الثامن

أنبياء الله... والحياة المعاصرة

تقديم :

وردت قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام ، في القرآن الكريم ، في مواضع كثيرة . ووردت بعض هذه القصص تفصيلية ، كقصة موسى ، وقصة يوسف ، وقصة إبراهيم ، وورد بعضها مقتضباً وسرياً ، واكتفى - بالنسبة لبعض الأنبياء والرسل - بالإشارة إلى اسمه فقط ، كرجل من أصحاب الرسالات . . في هذه الحياة .

بل إن بعض هؤلاء الأنبياء ، لم يرد لهم ذكر في كتاب الله .

ولم يرد ذكر الأنبياء والرسل ، عليهم السلام ، في القرآن الكريم ، بوصفه كتاباً من كتب التاريخ ، أو السير ، التي تهتم بحياة هؤلاء الأنبياء ، في حد ذاتها ، وإنما ورد ذكرهم ، في مقام العظة والعبرة ، ليبين أنها . . حياة متصلة ، يدور فيها صراع بين الحق والباطل ، وينتصر فيها الحق في النهاية ، لأن الله يدعمه ، وما الأنبياء هنا ، إلا رمز لهذا الحق ، الذي يدعون إليه ، ويجمعون الناس حوله ، ويحاربون الباطل تحت لوائه .

ويؤكد كل مقام ، يرد ذكرهم فيه ، أنهم بشر ، بمن خلق الله ، وأن فهم - بسبب بشريتهم تلك - كاسبق - نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، وأن (ذواتهم) - برغم ذلك ، كانت أقرب إلى السكال ، بسبب (النزعة الروحية) الطاغية عليها ، والتي تجعل بينها وبين الله (خطأ ساخناً) ، لا ينقطع أبداً .

ومن ثم ورد ذكر كثير من الأنبياء ، في القرآن الكريم ، في أكثر من مكان منه ، وبأكثر من مناسبة ، حيث نرى في كل مرة جديداً ، يتعلق بكل واحد منهم ، وذلك لأن المقصود من القص فيه ، ليس مجرد السرد التاريخي ، كما نرى في (التوراة) ، وإنما هو العظة والعبرة ، التي يمكن أن يخرج بها قارئ القرآن من القصة ، على الشكل الذي رويت به ، ومن الزاوية التي تم سرد القصة من خلالها ، وفي ضوئها .

ومن هنا ، تأتي — في نظري — أهمية دراسة الأنبياء والرسل ، في حياتنا المعاصرة ، فالإنسان المعاصر يدعي أنه ينشد الكمال ، ومع ذلك ، فالسلوك اليومي لهذا الإنسان ، يدل على أنه أبعد ما يكون عن هذا الكمال الذي ينشده ، ومن ثم صار يعيش ضحية القلق ، والذلة ، والهموان .

وإذا كان الأنبياء والرسل ، قد نزلوا في أزمنة وأمكنة مختلفة ، بحسب العلة التي ظهرت في الزمان والمكان ، نتيجة انقطاع الصلة بين الإنسان وربه ، فقد تجمعت هذه العلل جميعاً ، في هذا القرن العشرين ، الذي نعيش فيه . ومن ثم كانت دراستهم جميعاً ، ضرورية لنا اليوم ، أكثر مما كانت ضرورية في أي وقت مضى ، حتى يستطيع الإنسان المعاصر ، أن يفترق (الحجب) و (الظلمات) ، التي صار يعيش تحتها ، وهو يحسب أنه يعيش في عصر (الحضارة والمدنية) ، فصار شقياً بهذه (الحضارة والمدنية) ، وكان مفروضاً أن تؤدي إلى سعادته .

ولنستفيد من حياة هؤلاء الأنبياء والرسل ، في حياتنا المعاصرة ، أرى أن نخرج منها بعضات وعبر محددة ، نرى — من خلالها — كيف ترقى بحياة القرن العشرين ، إلى المستوى اللائق بالإنسان فيه ، بعد أن تمكن هذا الإنسان من اقتحام الفضاء ، ولكنه عجز عن أن يقتحم نفسه ، ليستكشفها ،

ويطهرها من الظلم والظلام ، الذى علق بها ، كأثر من آثار هذه المادية الغليظة . . . القاسية .

العبودية لله :

وتكاد رسالات الرسل والأنبياء جميعاً ، أن تدور حول هذا المحور الأساسى ، ثم تنفرع - بعده - إلى محاور أخرى ، متصلة به ، ومتربة عليه ، كما رأينا فى الفصل الأول من هذا الكتاب (١) .

كانت العبودية لله ، فى المجتمعات التى أرسل إليها هؤلاء الأنبياء والرسل ، تبهت فى النفوس ، إما بفعل حاكم مستبد طاغية ، أو لسيطرة الشهوات على النفوس ، أو لآى سبب آخر ، يتصل بحياة الناس ، يضعف من (قوتهم الروحية) ، حتى تموت هذه القوة ، فيأتى النبي أو الرسول ، ليث الحياة من جديد ، فى هذه (القوة) ، فتضى حياة الإنسان من جديد .

أى أن التوازن اللازم بين قوى الإنسان وملكاته ومواهبه ، كان (مختل) . فكان الرسول يأتى ، ليزيل أسباب هذا الاختلال ، فتستقيم حياة الإنسان ، بعودة ذلك التوازن ، إلى الحياة الإنسانية .

ولأسباب كثيرة ، ليس الآن مجال ذكرها ، بهتت هذه الفكرة ، فى حياة الإنسان المعاصر ، فهتت حياته كلها ، رغم التقدم العلمى والتكنولوجيا الذى يعيشه ، وصار يعيش حياة قلقه قلقاتاً ، يدمر فيها نفسه بنفسه ، كما رأينا فى نهاية الفصل الماضى (٢) - وذلك لأن الإحساس بالعبودية لله ، أو الدين حقيقة كونية ، لا يستخف بها عقل ، يفقه معنى ما يراه من

(١) ارجع إلى ص ٢٩ ، ٣٠ وما بعدها من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ١٢٥ من الكتاب .

خلواهر هذه الحياة^(١)، وأن الإنسان يستشعر «بغيرته» وجود قوة أعلى، هي التي خلقت العالم، وهي التي تقوده إلى مصير خفي^(٢)، وأن هذا الاستشعار، «يسرى في كل خلية من خلايا جسمه»، وعندما يفقد الإنسان ما، هذا الشعور، يحس بفراغ عظيم^(٣). وربما كان هذا الفراغ، هو مصدر ذلك القلق القاتل، الذي يعيشه الإنسان المعاصر، وتعرضنا له من قبل.

ولنتصور هذه الأرض، التي تعيش عليها، وقد فقدت اتصالها بالشمس، وتوقفت عن الدوران حولها. إن ذلك ممتهأ، أنها ستصير في مهب الريح، لأن هذا الاتصال بالشمس، هو الذي يجعلها تدور حولها، على نظام معين رتيب، على نحو ما نشاهد.

ولو فقد الإنسان اتصاله بالله، لصار كهنه الأرض، عندما تفقد اتصالها بالشمس.

واتصال الأرض بالشمس على النحو الذي تتصل بها به، يعنى تبعية الأرض — وأخواتها من أفراد المجموعة الشمسية — لهذه الشمس، ولكنها تبعية تنظم بها حياة الأرض، واستمرارها وتماسكها، واستمرار الحياة عليها.

وكذلك اتصال الإنسان بالله، يجب أن يتم على هذا النحو، وإلا عاش في قلق قاتل، كذلك القلق القاتل، الذي يعيش الإنسان المعاصر، غارقة فيه، وهو لا يدري له سبباً.

(١) عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنية — دار الإسلام بالقاهرة — ١٩٧٣، ص ٧ — من المقدمة.

(٢) الدكتور أحمد عروة: الإسلام في مفترق الطرق — نقله عن الفرنسية: الدكتور عثمان أمين — دار المشرق — ١٩٧٥، ص ٣١.

(٣) وحيد الدين خان: الإسلام يتهدى (مراجعة سابق)، ص ١٥٤.

فليس التقدم المادى ، هو سبب شقاء الإنسان المعاصر ، وإنما شقاؤه يعود إلى بعده عن الله الواحد الأحد ، الذى يستمد منه الطمأنينة ، وبدونه : لا طمأنينة ولا استقرار ، ولا تماسك نفسى . « إن الماديين غفلوا عن حقيقة هامة فى الحياة الإنسانية ، وهى (الروح) ، وانكبوا على وضع قواعد هذه الحياة ، بمنزل عنها تماماً » ، بينما « مسألة (الإيمان بالله تعالى) ، تؤكد (إنسانية الإنسان) ، ومسألة (المادية) ، تسلبه أخص خصائصه ، وأسمى من أياه » (١) .

ويبدو أن موقف الماديين الغربيين ، من مسألة العبودية لله هذه ، يعتبر (رد فعل) لموقف آباء الكنيسة ، من قضية الفكر عموماً ، فى العصور الوسطى ، فلقد وقفوا من هذه القضية موقفاً غاية فى التشدد ، شبيهاً بذلك الموقف الذى وقفوه من قضية تأليه السيد المسيح ، التى سبقت الإشارة إليها (٢) .

ومن أجل هذا الفرض — فرض آراء الكنيسة على جماهير المسيحيين بالقوة — أنشئت محاكم التفتيش .

ويعرض لنا الدكتور عبد المحسن صالح ، صورة من هذا الإرهاب ، الذى مارسته الكنيسة ، عندما أحست عجزها عن تفسير بقع دموية ، على قربان موجود بإحدى الكنائس ، فالتجت هذا العجز ، بانهاز الفرصة ، لسفك دماء خصومها والمعارضين لها — فى دعام ١٣٢٩ ميلادية ، ، « ظهرت البقع الدموية ، على القربان الموجود فى بعض كنائس ألمانيا » ، وفكر المفكرون ،

(١) الدكتور مصطفى الرافى : الإسلام ومشكلات العصر — الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ٢٧ ، ٢٨ .

(٢) ارجع لى ص ١١٧ — ١١٩ من الكتاب .

« وهدام تفكيرهم ، إلى أن المسيح قد عاد إلى الأرض ، ليطالب بإقامة دماء
المشعوذين والمضللين ، الذين لا يحترمون تعاليم الدين .

وهنا قامت الفتنة الجاهلة ، وانتهت بحرق وإراقة دماء حوالي عشرة آلاف
بريء ، في فرانكفورت وفورتزبرج ونورمبرج وغيرها ^(١) .

وبعد خمسين عاما ، وفي سنة ١٣٨٣ ، تكرّر ظهور البقع ، وأراد رجال
الدين تكتم الأمر ، ولكنه انتشر ، فاضطروا إلى تفسيره ، واتخذوا التفسير
« هذه المرة ، نعمة أخرى (لقد عاد المسيح ، وتقمص القربان ، وأوحى
الشياطين إلى الملحدين والسحرة والفاستقيين ، بهذا التبا العظيم ، لجأوا بالإبر
والدبابيس ، في غفلة من رجال الدين ، ووخزوه ، فأدمت الوخزات جسمه
الطاهر ، وانبثقت من أجل هذا ، الدماء) .

وارتفعت النداءات (لابد من الانتقام . . . سنريق الدماء الكثيرة ،
مقابل تلك الدماء الطاهرة القليلة) .

وجمع الناس مرة أخرى ، آلاف الضحايا ، وتكررت المأساة ، على
هيئة مذبح دامية ، أو نيران مشتعلة ، حرقهم ^(٢) .

ولم تكن هذه البقع - كما ثبت سنة ١٨١٩ - أكثر من صبغ أحمر ، تفرزه
ميكروبات ، في نشأ الرغيف . ولكنها كانت فرصة ، انتهزها آباء الكنيسة ،
للانتقام من لا يريدون الخضوع لهم من الأوربيين .

وكان نصيب العلماء من هذه المحازر . . كبيراً .

(١) الدكتور عبد الحسن صالح : الميكروبات والمياه — رقم ٦٢ من (المكتبة
الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — أول يونية ١٩٦٧ ، ص ٦٩ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

وموقف الكنيسة ورجالها من العالمين المشهورين ، كوبرنيكس وجاليليو ، مشهور (١) .

وقد قدر من عاقبته محاكم التفتيش ، بأن عددهم يبلغ ثلثماية ألف ، أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء ، وكان منهم العالم الطبيعى المعروف برونو ، وحُكمت عليه بالموت ، واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه ، وكان ذلك يعنى ، أن يحرق حياً ، وكذلك كان (٢) .

وما أن قامت ثورة الإصلاح الدينى فى الغرب سنة ١٥١٥ ، وبدأ عرش الكنيسة فى الحياة العامة الأوروبية يهتز . . وبدأ رجال العلم يحتلون لهم منزلة عظمى ، خاصة بعد الثورة الصناعية ، فى منتصف القرن الثامن عشر ، حتى بدأ رجال العلم — كما يبدو — ينتقمون لآبائهم العليين ، (فيثورون) على كل ما يتصل بالدين ، من قريب أو من بعيد ، وصارت شريعة هؤلاء العليين ، والماديين ، المنكرين لله ، هى إعلان الحرب على الله ، والمؤمنين به (٣) .

وقد نال السيد المسيح ذاته من هذه الحرب الكثير ، فقد صاروا ينكرون أنه وجد ، وينكرون رسالته ، ويرجحون القول بأن أخبار المسيح ، بقية من بقايا الديانات الشمسية ، ، وفى ديانات الأقدمين من المصريين والبابليين والفرس والهنود والكنعانيين (٤) ، مستدين على قو لهم هذا ، بمجموعة

(١) ارجع إليه بعبء من التفصيل — فى :

— SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTON and the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time Life International (Nederland) N. V., 1967, pp. 13, 14

— دكتور عبد الحميد أحمد أمين : الطاقة القدرية ، ماضيا وحاضرا ، ومستقبلا —

رقم (٦) من (الألف كتاب) — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٦ ، ص ٣٢ ، ٣٣ .

(٢) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بأخطأ المسلمين (مرجع سابق) ، ص ١٩٢ .

(٣) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا (مرجع سابق) ، ص ٩ .

(٤) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، فى التاريخ ، وكشف العصر الحديث (مرجع

سابق) ، ص ١٠٣ .

من الحجج والبراهين ، منها عدد تلاميذه (١٢) ، وعيد الميلاد ، ويوم الأحد ، وغيرها .

غير أنه إذا كان الدين المسيحي قد ساءت علاقته بالعلم في أوروبا ، لأنه هكذا كان عند الأوربيين ، (١) ، فإن علاقة الدين الإسلامي بالعلم لم تسوء ، بل كانت مزدهرة ، فقد كان العلم - ولا يزال - في نظر الإسلام - مؤدياً إلى الله ، وإلى الإقرار بالعبودية له .

ويعرض لنا محمد قطب ، مقارنة بين المسيحية والإسلام في هذا المجال ، يرى فيها — بالنسبة للغرب المسيحي — أنه « من أجل هذه الوثنية في حقيقتها — ولو تدبنت في ظاهرها — من أجل هذه الروح النافرة من العقيدة ، المتكبرة على العبادة ، نجد هذه المفارقة العجيبة ، بين الحسن بن الهيثم في الإسلام — ودارون في أوروبا . فبينما الحسن بن الهيثم ، وهو يكتب في البصريات — في موضوع علمي بحث جاف ، لا تترف حول له ندأوة المشاعر ، ولا أنوار العقيدة ، يبدأ حديثه باسم الله ، ويمجده ، ويطلب منه التوفيق ، نجد دارون ، وهو يكتب عن (الحياة) و (الأحياء) و (التطور) ، عن موضوع يشهد بمحجزة الخلق ، ويكشف عن يد الخالق المبدعة ، في كل خطوة ، ويستجيش الوجدان ، بالخضوع والعبادة — نجده يفر من ذكر الله ، ويروح يستتر في (الطبيعة) ، التي يقول إنها تخلق كل شيء ، ولا حد لقدرتها » (٢) .

ومن ثم تكون العبودية لله مطلوبة ، ولكنها مطلوبة على الطريقة الإسلامية ، التي ترى الإله الجدير بهذه العبودية ، هو الإله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لا شريك له ، والذي « لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له

(١) سيد قطب : المدالة الاجتماعية في الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

(٢) محمد قطب : قبسات من الرسول — الطبعة الثانية — دار الفروق ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

كفواً أحد، (١) — الإله الذى خلق الإنسان والكون كله ، وفى خلقه هذا ، تبدو بوضوح ، وحدة الكون ، ووحدة الوجود ، والذى — نتيجة لذلك — يحترم العقل ، الذى خلقه فى الإنسان ، ويعتبره طريقاً إلى السكال الإنسانى ، وطريقاً — أيضاً — إلى العبودية له سبحانه .

الإنسان أولاً :

لم يأت نبى من الأنبياء عليهم السلام ، لإلوههم الحياة الاجتماعية هدماً ، ليقم على (أنقاضها) ، حياة اجتماعية جديدة ، تقوم على الإيمان بالله ، والعبودية له . وكان ذلك يحدث عادة ، فى فترة زمنية قياسية ، لم تحدث فى أية (ثورة) إنسانية ، قام بها بشر ، من غير هؤلاء الأنبياء .

ولم يكن الأنبياء لينجحوا فيما أرادوا الوصول إليه ، بهذه السرعة والجذرية ، ولم تكن رسالاتهم لتخلد على هذا النحو الرائع ، « إلا لأن (النفس الإنسانية) كانت موضوع عملها ، وبحور نشاطها ، فلم تكن تعاليمهم قشوراً ملصقة ، تسقط فى مضطرب الحياة المتحركة ، ولا ألواناً مفتعلة ، تبته على مر الأيام » (٢) .

وإذا كانت البشرية اليوم تعاني القلق ، بسبب مسلكها المادى ، الممغن فى ماديته ، المنكر تماماً لسر وجوده ، وهو الله سبحانه ، فإنه لا شفاء لها من هذا القلق ، وما يترتب عليه من آثار ضارة مدمرة ، لكل منجزات الإنسان الحضارية والتكنولوجية ، بعودة الإنسان من جديد إلى سكنى الكهوف والجحور ، ليبدأ السير فى طريق الحضارة ، من أول السلم الحضارى — فإنه لا منقذ لها من ذلك كله ، سوى بالعودة إلى الله .

(١) قرآن كريم : الإخلاص — ١١٢ : ٢ ، ٣ .

(٢) محمد الغزالي : خلق المسلم — الطبعة الثانية — مطابع قطر الوطنية — ١٣٩٤ هـ . — ١٩٧٤ م ، من ٢١ .

وليس هناك من سبيل إلى العودة إلى الله ، سوى سبيل الأنبياء والرسل . ويرى الشهيد سيد قطب ، أن « البشرية اليوم » ، « تقف » ، « على حافة الهاوية » . لا بسبب التهديد بالفناء ، المعلق على رأسها ، فهذا عرض للمرض ، وليس هو المرض ولكن بسبب إفلاسها في عالم (القيم) ، التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلها نمواً سليماً ، وتترقى ترقياً صحيحاً ، (١) ، وأنه - نتيجة لذلك - صارت « الدعوة الإسلامية اليوم » ، حاجة بشرية عامة ، قبل أن تكون حاجة الوطن الإسلامي ، ، وأنه « سواء كانت البشرية تحس هذه الحقيقة ، أم لا تحسها ، فإن هذا لا يغير من وضعها شيئاً ، لحاجة المريض إلى الطب والعلاج ، لا تنوقف على شعور المريض بهذه الحاجة ، بل إنه كثيراً ما يرفض تناول الدواء ، وكثيراً ما ينفر من الطبيب ، وكثيراً ما يدعى الصحة والقوة ، وهو أشد ما يكون حاجة إلى الطبيب والدواء » (٢) .

ولعل هذا يفسر لنا تلك الحرب الضارية ، ضد الإسلام ، التي لم يجتمع المسيحيون واليهود إلا عليها ، رغم ما بين الطرفين من عداوة بيمية ، منذ فجر التاريخ المسيحي - والتي لم تجتمع الرأسمالية والشيوعية إلا عليها ، رغم ما بينهما من حرب معلنة وخفية . إنها حرب مرجعها إحساسهم العميق ، بأن في الإسلام الدواء لمرضهم - بل لأمراضهم . . . وهم يرفضون إلا المرض ، ويدعون أنه الصحة ، شأن كل مريض ، مهما كان نوع المرض الذي يهاجمه .

وقد سلك الأنبياء والرسل سبيل الإنسان الفرد ، فاتخذوا من هذا الإنسان الفرد ، منطلقهم للتغيير ، وأصلحو العلاقة بين هذا الإنسان وربه ، فصاحت العلاقة بين المجتمع وبين الله سبحانه ، في النهاية .

(١) سيد قطب : معالم في الطريق — ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٨ م ، ص ٣ .

(٢) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٥ — من المقدمة .

والغريب، أن النظام والأيديولوجيات والفلسفات المعاصرة، قد اتخذت نفس السبيل، لتغرس في المجتمع المعاصر جرثومة الشرك، وتقوده — في النهاية — إلى ما يعانيه من عدمية وقلق قاتل، وأنها نبذت ذلك الأسلوب الجماعي — البدائي — الذي كانت الكنيسة الكاثوليكية تتخذه في العصور الوسطى، فأدى إلى تمرد عليها.

وتسلك النظم والأيديولوجيات المعاصرة — إلى ذلك — سبيل التربية، فمن خلال مناهج التعليم المنظم، والتعليم الإلزامي بصفة خاصة، تزرع في النفوس — منذ الصغر — ما تريد غرسه.

وقد انتقلت إلينا نحن، في العالم الإسلامي، هذه النظم التعليمية (المعاصرة)، لقهر العالم الإسلامي من داخله، بعد أن ثبت للعالم الصليبي، استحالة القضاء على الإسلام بالحرب، فإذا لم يكن السيف قادراً على السيطرة على المسلمين، فليكن ذلك عن طريق الكلمة^(١) — على حد تعبير أنور الجندي. ولذلك نجد دكتب فلسفة التربية في بلادنا العربية والإسلامية — على قلتها — لا تزال تستمد أفكارها الرئيسية، وتعالج موضوعاتها، من وجهة نظر غربية صرفة^(٢).

ومن خلال هذه النظم التعليمية، التي توصف (بالعصرية)، استطاعت الصليبية أن تزرع (جرثومتها)، في قلب العالم الإسلامي، بديل ما يعيشه هذا العالم اليوم، رغم أن مصادر الثروة الطبيعية مركزة فيه، ورغم وسطيته،

(١) أنور الجندي: التربية وبناء الأجيال، في ضوء الإسلام — (رقم) ١٦ من الموسوعة الإسلامية العربية) — الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبناني — بيروت — ١٩٧٥، ص ١٢.

(٢) عمر محمد النوي الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية — الطبعة الأولى — الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان — طرابلس — ١٩٧٥، ص ٢٤.

واحتياج العالم المتقدم كله إليه ، لذلك - من ذل وهوان ، وتبعية مخجلة
للبلاد المتقدمة - رأسمالية كانت أو شيوعية .

أى أن النظم والفلسفات والأيدولوجيات المعاصرة ، قد استفادت من
هذا الدرس - درس الأنبياء والرسل - فأتخذت من الأفراد منطلقاً
للتغيير ، وزرع ما يراد زرعه من أفكار ، ومن عقائد وأيدولوجيات .

ولكن استفادتها جاءت مبتورة مشوهة ، لأنها لم تأخذ الدرس كما هو ،
ولأنها أخذته ، على طريقتهما (الشيطانية) للثبوتية .. المبتورة .

ولو أخذته على طريقة الأنبياء تماماً ، لزرعت في القلوب عبادة الله ،
لتزرع فيها - بذلك - بذور الطمأنينة والاستقرار ، دون أن تحرم الناس ،
فوائد ما حققه الإنسان المعاصر ، من تقدم مادي وحضارى ، لا يمكن
إنكاره .

ولكنه الشيطان ، يجرى وراء كل جمال .. ليحيله إلى قبح ، وإلى كل
عمار ، ليحيله إلى خراب .

ولذا كانت بلاد الغرب تسير هذا المسار الشيطاني ، وتستفيد به استفادة
مادية ، على حساب أكثرية بلاد العالم ، المتخلفة الفقيرة المعذمة ، وكل خيرات
الأرض بيديها . فما بال البلاد الإسلامية تسير في فلك هذه البلاد ..
وهي خامرة ؟

لأنها تسير هذا المسار ، مدفوعة بإرادة حكامها (الوطنيين) .

وتخطيط هؤلاء الحكام الوطنيين ، أو بسوء تخطيطهم ، ضاعت فلسطين ،
وبقية بلاد الشرق الأوسط الإسلامية مهددة بأن تضيع ، كما ضاعت فلسطين .

ولا سبيل أمامهم ، ليثبتوا وطنيتهم ، إلا بالعودة إلى الإسلام ، بل
ولا سبيل أمامهم ليحافظوا على عروشهم ، إلا بالعودة إليه .

ويرى الدكتور حسين فوزى التجار ، أنه « إذا كانت الصليبية الجديدة ، التي حملتها الصهيونية ، إلى ديار الإسلام ، قد استطاعت أن تتخذ قدماً لها في فلسطين ، بعد ثمانية قرون ونصف القرن ، من ظهور الصليبيين أمام بيت المقدس ، عام ١٠٩٩ ، فلأن حال العرب والمسلمين اليوم ، كان كحالهم حينذاك ، فرقة وشتاتاً ، وأنه « من اليسير أن ينشد الحاكم ما كان ينشده صلاح الدين منذ ثمانية قرون ، من تحقيق الوحدة العربية ، لمواجهة الغزو الصهيوني ، ولكن عليه أن يكون على ما كان عليه صلاح الدين ، لا من حيث رجاحة العقل وبعد النظر لحسب ، ولكن من حيث تمثله لروح الإسلام ، وسمو تعاليمه ، فما كان صلاح الدين ، كما يشهد له مؤرخوه من الفرنجة قبل العرب ، إلا مثالا عالياً للخلق الإسلامى ، مروءة ونجدة ووفاء وحلماً وتواضعاً وطهارة وصلاحاً وتقوى » ، وأنه « مثلبا كان انتصار صلاح الدين على الصليبيين ، كان انتصار قطار على التتار في عين جالوت ، بدافع من حمية الإسلام ، فهو الذى أعد للحركة ، وجمع المسلمين على كفة واحدة ، هى الدفاع عن روح الإسلام ، والحضارة الإسلامية » (١) .

كما يرى أن الإسلام ، « هو الذى هباً للفتح الإسلامى ، ودفع المسلمين إليه ، وفي ظله تكونت الدولة الإسلامية ، تحمى بها روح الإسلام ، وأصالة مبادئه » (٢) .

إن الإسلام هو القوة الوحيدة ، التي تستطيع أن تصمد « للمسيحية المحرقة ، وللليهودية الثائرة لماوتورة » (٣) ، على حد تعبير العلامة أبى الحسن الندوى ،

(١) الدكتور حسين فوزى التجار : الإسلام والسياسة ، بحث في الأصول النظرية السياسية ، ونظام الحكم في الإسلام — مطبوعات الشعب — ١٩٧٧ ، ص ٢٤ — ٢٧ — من المقدمة .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ — من المقدمة .

(٣) أبى الحسن الندوى : تأملات في سورة الكهف — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٣٧ — ١٩٧٧ م ، ص ١٤ .

اللتين تتعاونان في تحويل العالم العربي الإسلامي كله ، إلى (فلسطين الشهدية) ، بعد أن هبت الوثنية واليهودية والنصرانية ، لمناوأة الإسلام ، (١) ، على حد تعبير الإمام الشيخ محمد عبده — وذلك منذ الحروب الصليبية ، حيث لاح لها ، أن الوقت صار مناسباً لها . . . للاتقضاء عليه .

ومن ثم ، فلا بقاء لنا كمسلمين ، ولا بقاء للحكام المسلمين على عروشهم ، إلا بعودتنا إليه ، قبل أن يحرفنا ويحرف عروشهم الطوفان ، الذى ظهر واضحاً فى ٥ يونية سنة ١٩٦٧ ، والذى نجدهم فيه ، قد هزمونا بالعلم والإيمان ، لأننا واجهناهم بلا علم ولا إيمان ، ، بعد أن « أخذنا من الحضارة الأوروبية القشور ، ملفوفة فى (برشامة) الإلحاد ، وتركنا لهم اللباب » (٢) .

وخير بداية يمكن أن نبدأ بها لوقف النزيف ، ورد الخطر ، هو البدء بالتربية الإسلامية ، لإعداداً للأجيال الحاضرة والمقبلة ، حتى تستطيع أن تتحمل تبعاتها الجسام ، التى زاد فى جسامتها تراخى الأجيال الماضية . . فى القيام بما نيط بها من مسئوليات وأعباء .

حراس المسيرة :

وحديثنا عن التربية الإسلامية ، كضرورة لإعداد الفرد المسلم ، سيراً على نهج الأنبياء والرسول ، يقودنا إلى سلوك آخر ، سلكه هؤلاء الأنبياء والرسول . . على طريق دعوتهم إلى الله .

لقد كان لكل نبي من أنبياء الله ، صحابته وحواريوه ، وكان هؤلاء الصحابة

(١) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده — مجلها وحققها وقدم لها : محمد عمارة — الجزء الثالث (الإصلاح الفكرى والتربوى والإلهيات) — الطبعة الأولى — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — أيلول (سبتمبر) ١٩٧٢ ، ص ٢١٧ — من سلسلة مقالات ، بجريدة الأنويدة سنة ١٩٠٠ م ، للرد على هانوتو ، فى حديثه مع صاحب الأهرام ، الذى نشر فيه) .

(٢) سعد حمزة : الله أو الدمار — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٩٦ هـ — ١٩٧٦ م ، ص ١٣٧ .

والحواريون ، قد أعدوا إعداداً مباشراً ، على يد صاحب الدعوة ذاته — عليه السلام ، وكانوا عادة من السابقين الأولين إلى الاستجابة للدعوة ، وإلى مناصرة الداعية .

وكان هؤلاء السابقون الأولون — عادة — من أنقى الناس قلباً ، حتى لقد وصل بعضهم إلى مرتبة النبوة ، أو إلى مرتبة قريبة منها ، كما نرى في حال لوط ، ابن أخى سيدنا إبراهيم ، وهارون ، شقيق سيدنا موسى .

وقلنا نجد فيهم مرتداً خائناً ، وما حالة يهوذا الاسخريوطى ، حوارى المسيح وتلميذه ، الذى باع أستاذه ومعلمه لأعدائه ، بثمان بخس ، إلا شذوذ من القاعدة .

فترية (القادة) ، أو (حراس المسيرة) إلى الله ، نراه هو النظام الشائع ، في حياة هؤلاء الأنبياء والرسل ، وبفضل هذه التربية ، تستمر المسيرة الإنسانية إلى الله في سيرها ، حتى يفتر الحماس ، بفقر التربية .

ولقد أفادت النظم والفلسفات والأيدولوجيات المعاصرة ، بهذا النظام النبوى ، في العمل على استمرارية النظام ، ولكنها أفادت به محرفاً ، على الطريقة (الشيطنانية) ، التى تنظر بها دائماً إلى كل نظام ... تأخذ منه ما يناسب نفوسها المريضة ، أو تأخذ منه ما تأخذ ، وتحوره ، ليناسب نفوسها المريضة .

ولقد كان الكتبة والفريسيون ، أو الكتبة اليهود ، هم الذين قادوا قافلة التصدى لاسيد المسيح ، ووراءهم سارت المسيرة اليهودية كلها ، فى التصدى لرسالة الحق والسلام ، كما رأينا فى ختام الفصل الثالث (١) ، ثم كانوا هم الذين قادوا قافلة التصدى — بعد ستة قرون — لخاتم الرسالات ، ولا زالوا

(١) ارجع الى ص ٩٨ وما بعدها من الكتاب .

هم الذين يتصدون للحرب كل حق ، حتى يتحقق حكم بنى إسرائيل — شعب الله المختار — للأرض كلها — كما وعدتهم التوراة ، التي كتبوها بأيديهم ، ووضعوا فيها كل أطعمتهم ، وعكسوا كل أمراضهم النفسية .

ولا زال قادة إسرائيل — السياسيون والعسكريون — يتلقون التوجيه ، ويحصلون على البركة ، من هؤلاء الكهنة ، قبل أية خطوة يخطونها ، لتنفيذ أهداف إسرائيل .

كذلك كان الحواريون بعد المسيح ، هم الذين حملوا معهم رسالة المسيحية ، إلى خارج إسرائيل ، عندما لم تجد لها بين بنى إسرائيل مكاناً ، وعملوا على نشرها ، حتى ولو استدعى الأمر تحريفاً فيها ، لتناسب البيئات الجديدة ، وعنفاً في التعامل مع غير المؤمنين ، عندما صار بأيديهم بعض السلطة ، كإرانيا في الفصل الماضي (٢) ، وفي هذا الفصل أيضاً (٣) .

أما صحابة محمد بن عبدالله ، صلى الله عليه وسلم ، فتكفى كل واحد منهم مجلدات كاملة . . . ويكفى كل واحد منهم غفراً ، أنه استمات في سبيل حماية الدعوة ، في حياة الداعية الكريم صلى الله عليه وسلم ، واستمات — من بعده — في المحافظة عليها نقية ، بلا مطنع ، كما نرى في حالة كهنة اليهود ، وبعض الحواريين ، وبلا ضنط أو عنف أيضاً .

وهذا المسلك الذي سلكه (حراس المسيرة) ، اليهودية والمسيحية ، سلكه الفلاسفة والأيدولوجيون المعاصرون ، في الشرق والغرب على السواء ، تشبهاً بأبائهم الدينيين .

ففي الشرق الشيوعي ، نرى « كل شيء في الاتحاد السوفيتي (مثلاً) ينظر إليه من ناحية البوليتيكا Politik ، أى من ناحية خطط الحزب

(١) ارجع إلى ص ١١٧ ، ١١٩ من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ١٣٤ — ١٣٦ من الكتاب .

(٣) — أنباء الله (م ١٠)

الشيوعي وأغراضه» (١) ، ونرى لينين يعلن ، أن « القول بوجود المدرسة ، خارج دائرة الحياة ، وخارج دائرة السياسة ، هو عين الكذب والرياء » (٢) ، وزى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، وهى صفوة الصفوة من الشيوعيين ، هى التى يناط بها التخطيط لحركة الحياة فى المجتمع ، والإشراف على تنفيذ المخططات ، بكل دقة وحزم (٣) ، مع اتباع وسائل العنف كلها ، فى مواجهة الخصوم ، حتى لقد أعلن لينين — أول توليه السلطة سنة ١٩١٧ — « ديكتاتورية الطبقة العاملة Dictatorship of Proletariat » (٤) ، وعندما سئل عما يعنيه بالديكتاتورية ، أجاب بصراحة ، بأنها تعنى عنده السلطة الانهائية ، التى تستند على القوة ، لا على القانون » (٥) .

وكانت هذه السلطة الديكتاتورية الممنوحة للجنة المركزية للحزب الشيوعي ، معطاة لها ، لأن أعضاءها كانوا هم (حراس النظام وحماته) ، وكانوا هم المسؤولين عن تحطيم البورجوازية ، وبناء الاشتراكية » (٥) .

ويشترط فى كل من يتولى عملاً يتصل بالتربية ، سواء فى المدارس والجامعات ، أو فى الإذاعة والصحافة والتلفزيون ، أن يكون ملماً بالمأما

(١) جورج كاوتس : التعليم فى الاتحاد السوفيتى — ترجمة محمد بدوان — مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ١٢١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

(٣) CHKHIRVADZE, V.M. (Edited by) : The Soviet Form of Popular Government; Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 251.

(٤) دكتور عبد الفتى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مسهل لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ ، ص ٣٨٢ .

(٥) دكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات فى التربية المقارنة — الطبعة الأولى — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٥٨ ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٦) AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968, p. 288.

تماماً بالماركسية ، وأن يكون على ولاء تام للدولة والحزب الشيوعى ،
والاشتراكية الدولية .

ويحرص الحزب الشيوعى ، على أن يتعلم جميع المتعلمين الماركسية نظرياً ،
ويعمل سواها عملياً ، ابتداء من رياض الأطفال ، وانتهاء بالدراسات العليا ،
للحصول على الدكتوراه . فدراسات الحضارة — فى الصين مثلاً — تدرب على
التربية فى مرحلة الحضارة ، وتزود بدراسة الأيدولوجية الشيوعية ، والتوجيه
السياسى للأطفال فى هذه المرحلة المبكرة ، يتم بطريقة ، يهتم فيها الكبار ،
بتشريب الصغار ، بعض الاتجاهات والعادات السلوكية ، التى تتفق مع
الأيدولوجية العامة (١) ، تمهيداً لتعليمهم الماركسية — نظرياً — عند الكبر .

فالخراس موجودون فى النظام الشيوعى ، ولولا يقظتهم وحزمهم
وعنفهم .. لانهار صرح الشيوعية ، بعد سنوات قليلة من تفجر ثورتها .

وفى الغرب الرأسمالى ، نرى نفس (الخراس) ، يفلسفون النظام الرأسمالى ،
ويسهرون على حمايته ، ويستغلون الإذاعة والصحافة والتلفزيون والمدارس ،
فى تعميقه فى النفوس ، بذكاء شديد جداً ، دونه بكثير ذكاء الشيوعيين ،
الذين يعتمدون على العنف فى فرض الأيدولوجيا ، كما يعتمدون عليه فى
حمايتها . . بينما يعتمد الرأسماليون على الذكاء ، فى فرض المخططات .

(فكهنه) النظام موجودون هنا وهناك ، وإن ظروها هنا ، وتداروا هناك .

ومفروض أن هؤلاء (الخراس) أو (الحماة) ، موجودون فى ظل الإسلام
المعاصر ، كما نرى فى الأزهر ، وغيره من المعاهد الدينية المتخصصة ، ذات
السمعة القديمة والعالمية ، والتراث العريق .

(١) دكتور أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التامبى ، وبنية السياسة التربوية (دراسة
مقارنة) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٦ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ .

إلا أن المؤتمرات المسيحية / الصهيونية / الوثنية ، قد امتدت إلى هذه المؤسسات ، باسم التطوير مرة ، وبسبب التقصير أخرى ، حتى صارت هذه المعاهد اليوم ، مستخاً مشوهاً .

ثم إن هؤلاء الحراس ، قد تحولوا — بالمؤامرة — من (عقائديين) (دعاة) ، إلى موظفين .

كما أنهم — بالمؤامرة — قد (تفوقوا) داخل إطار الدراسات الدينية وحدها ، والإسلام دنيا وآخرة ، وليس الإسلام بقاصر على الحلال والحرام وحدهما .

ومن ثم انتزع السلاح من أيدي هؤلاء الحراس ، وقد آن لهذا السلاح أن يعود إلى هذه الأيدي .

الجنديّة :

ولا تعنى الجنديّة التدريب على السلاح التقليدي وحده ، واستخدام هذا السلاح ، حين تدعو الضرورة ، وإنما تعنى الجنديّة (الإيمان) بمبدأ ، وتمثله ، والتحول في السلوك ، ليكون الإنسان (صورة حية) له ، والنفّاع عنه ، بالكلمة ، وبالسلاح أيضاً .

ومن ثم فقد كان الحواريون المحيطون بالسيد المسيح جنوداً ، ولو أنهم لم يحملوا سلاحاً ، كما كان المؤمنون بموسى عليه السلام جنوداً ، مع أنهم هربوا جرياً أمام فرعون وجيشه ، ولم يصمدوا للجيش المعادي ، ولم يرفعوا في وجهه سلاحاً .

وأما الجنديّة ، بمعناها الشمولي الكامل ، فقد ظهرت في حياة صحابة سيدنا محمد بن عبد الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، عليهم الصلاة والسلام ، فقد

تحملوا أذى قريش منه ، ثم حلوا أمانة الدعوة إلى الله في حياته وبعد حياته ، كما حلوا السلاح معه وبعده ، مهاجمين ومدافعين ، حسبما كان الموقف يستدعي .

والجندية اليوم موجودة ، في حالات الشيوعية والرأسمالية والصلبية والصهيونية والبوذية ، وغير هاتين العقائد والأيدولوجيات المعاصرة ، كما رأينا من قبل ، متمثلة في الإعداد الأيديولوجي من خلال برامج التربية ، وفي النشر والإعلام والإعلان ، وفي شراء العملاء من البلاد الأخرى ، وفي استقطاب بلاد العالم ، ثم في تحريك المؤامرات ، وشن الحروب .

ولكن وضع الجندية في العالم الإسلامي المعاصر ، وضع مثير للضحك ، ومثير للرثاء أيضاً .

إننا بدلا من أن نشجع الدعاة إلى الإسلام في العالم الإسلامي ، نجد حكومات البلاد الإسلامية ، توجه ضربات قاصمة إلى الحركات الإسلامية ، بدعوى صحيحة أو باطلة ، « فالمهتمون بالإسلام — في العالم الإسلامي المعاصر — هم السلة الوحيدة التي تباع في (سوق النخاسة الدولية) اليوم ، والمشترون هم الصهيونيون ، ومن يحملونهم من (أبناء الحرّة) ، وبأيدي هؤلاء هؤلاء ... المال ، والقدرة على إسقاط الحكومات ، وإقامة حكومات جديدة » (١) .

وهي قضية لا يمكن فهمها ، إلا بالنظرة إليها نظرة شمولية ، تعرضنا لجوانب عديدة منها ، فيما تحدثنا عنه في هذا الفصل .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : في التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١١ ، ١٢ —

وللمسلم أن يفخر بدينه

في الوقت الذي يرى فيه فريق من علماء النفس ، « أن الدين ، ما هو إلا اضطراب عقلي Mental disorder ، أو مظهر من مظاهر سوء التكيف Maladjustment ، أو اعتقاد زائف Delusion » ، أو « علامة من علامات الجنون Insanity » ، أو « نوعاً من أنواع العصاب الوسواسي Obsessional Neurosis » (١) — يرى فريق آخر من هؤلاء العلماء ، أن « التدن يمكن » أن يكون ترياقاً ، أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب (٢) ، وأن الإنسان — بطبعه — « حيوان متدين » ، وأنه « بالحياة الروحية » ، « يرتفع تماماً فوق مستوى الحيوان » (٣) ، وأنه بدون هذه الحياة الروحية ، أو بدون التدين ، يهبط الإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان ، لأنه يخرج على فطرته ، التي فطره الله عليها ، ويعيش حياته الدنيا — بعده عن الفطرة — قلقاً شقياً .

وإلى هذا الرأي الأخير ، يذهب ديل كارنيجي ، كما سبق في كتابنا الأول من السلسلة ، حيث يرى أن (الإيمان) ، صار مفيداً في علاج كثير من الأمراض العضوية نفسها ، لأن معظم هذه الأمراض العضوية ، يعود — لسبب أو لآخر — إلى فقد هذا الإيمان ، والانغماس في الحياة المادية — كما رأينا في الفصل الرابع من هذا الكتاب (٤) .

(١) دكتور محمد جلال شرف ، ودكتور عبد الرحمن محمد عيسوي : سيكولوجية الحياة الروحية ، في السجدة والإسلام — رقم (٣) من (كتب علم النفس) — منشأة المعارف بالاسكندرية — ١٩٧٢ ، ص ١٧٤ .

(٢) مصطفى محمود : لنز الحياة (مرجع سابق) ، ص ١١٥ .

(٣) الدكتور محمد فاضل الجمالي : تربية الإنسان الجديد (محاضرات في مبادئ التربية ، ألفت في الجامعة التونسية) — الحركة التونسية للتوزيع — ١٩٦٧ ، ص ٣٣ .

(٤) أرجع إلى ص ١٢٥ من الكتاب .

والحياة الروحية - جوهر الدين - هي التي تربط الإنسان بالكون المحيط به ، وبالملا الأعلى . ومن ثم فهو موهبة ، كوهبة الجسد ، وموهبة العقل . وحظ (الأنبياء) من هذه الموهبة موفور ، وبها يتلقون (الوحي) من ... السماء ، رغم أنهم يعيشون بين الناس ... على الأرض .

« فالوحي في أساسه هداية وتوجيه ، وبهاته الصفة ، يعين الشخص على أن يتحقق ، أخلاقياً وروحياً ، ويتفتح داخل عالم ، حيث الله يدبر النظام ، ويهيمن على أسراره . ذلك أن سير الكون ، ومصير الإنسان ، لا يضعان لنا مشاكل محيرة ومقلقة فحسب ، بل يلجان بنا عوالم الغموض والعناء ، وأمام هذا الوضع ، يتجلى دور الوحي ، في أن يغمر المؤمنين بأطمئنان ميتافيزيقي ، وأن يمنحهم الأمل ، فيجعلهم يتغلبون ، بالحياة الروحية ، على التمرد والهيبث .

ولا غرو ، أن الأنبياء ، المكلفين بتبليغ الوحي ، لبسوا سوى مرشدين بالنسبة لمجموع الآخرين ، الذين هم أنداد لهم (أونطولوجيا) ، وإخوانهم (إنسانياً) . لكن ميزة الأنبياء المرسلين الكبرى ، هي صلابتهم في الدفاع عن الحق والخير ، بد (الدعوة) المستديمة ، وبالسلك اليوهي ، في كل عمل : إنهم هداة ، يجعلون من حياتهم نموذجاً قوياً ، يحمل معه شهادته على نفسه « (١) .

وطالما كان المصدر ، الذي يأخذ عنه الأنبياء ، واحداً ، فإن الرسائل التي أرسلوا بها ، لا بد أن تكون واحدة ، لا اختلاف بينها ، ومن يدرس جوهر ديانات السماء جميعاً ، يجد هذا الجوهر واحداً ، لا اختلاف فيه .. وإنما الاختلاف في بعض الشكليات ، المتصلة بهذا الجوهر ، لاني الجوهر ذاته :

(١) الدكتور محمد عزيز المياحي : الشخصانية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٦٨ .

— ... إن هذه أمتكم واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون ، (١) .

ومن ثم لا يكون منطقياً ، أن يركز دين من الأديان ، التي أتى بها هؤلاء الأنبياء والرسل ، على (الروح) ، كما فعلت المسيحية مثلاً ، بينما يركز الآخر على (الجسد) ، كما فعلت اليهودية مثلاً ، وإنما المنطقي ، هو أن يكون هناك (توازن) معقول فيها جميعاً ، بين (الروح) و (الجسد) و (العقل) ، لأن هذه الجوانب الثلاثة ، (متكاملة) و (متفاعلة) في حياة الإنسان ، وأي (اختلال) في التوازن بينها ، لا يمكن أن يتفق مع (الفطرة) ، أو مع (طبيعته الإنسانية) ، التي خلق الله سبحانه الإنسان عليها ، ومن أجلها كرمه واستخلفه ... كما يقول بذلك القرآن الكريم ، وكما يقول به العلم الحديث أيضاً .

ولم أقصر ضربي المثل على المسيحية واليهودية وحدهما عبثاً ، وإنما قصرت به عليهما لأسباب ، منها أنهما يعدان مثلين متناقضين ، في نظرتهما إلى الإنسان ، ومنها أنهما هما الدينان السماويان الباقيان حتى اليوم ، من بين الأديان السماوية الكثيرة ، التي جاءت إلى الإنسان ، ومنها أن الحرب القائمة في العالم اليوم أساساً ، إنما هي حرب مسيحية يهودية / إسلامية ، فقد اجتمع أتباع الدينين السماويين الباقيين مع الإسلام ، على ما بينهما من تناقض ، على حرب الإسلام ، ولم يشهد التاريخ لهما اتفاقاً ، قبل هذه الحرب .

والاختلال في التوازن بين الجسم والعقل والروح ، لا يدل على اختلال الدين ذاته ، وإنما هو يدل على أن يد (العيث) قد امتدت إليه ، وعلى أن (الكتب السماوية) ، قد صارت (كتباً أرضية) ، أبعد ما تكون عن (نور السماء) ، وأن أتباعها والمؤمنين بها ، قد صاروا أبعد ما يكونون عن

الهداية ، التي جاءت ، من السلماء ، على يد النبيين الكريمين ، موسى وعيسى ، عليهما السلام .

وإلى هذه الحقيقة ، يشير القرآن الكريم ، في أكثر من موضع ، وفي أكثر من مناسبة :

« ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ، وقال الله : إني معكم ، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، وآمنتم برسلي وعزرتهم ، وأقرضتم الله قرضا حسنا ، لا كفركن عنكم سيئاتكم ، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، فمن كفر بعد ذلك منكم ، فقد ضل سواء السبيل . فبما نقضهم ميثاقهم ، لئناهم جعلنا قلوبهم قاسية ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، ولا تزال تطلع على خائنة منهم ، إلا قليلا منهم ، فأعنف عنهم واصفح ، إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى ، أخذنا ميثاقهم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به ، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ، قل : فمن يملك من الله شيئا ، إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟ والله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء ، والله على كل شيء قدير » (١) .

فللمسلم أن يفخر بدينه . . أنه قد بقى كما هو ، لم تمتد إليه بالتحريف يد ، وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم :

« إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون » (٢) .

(١) قرآن كريم : المائدة — ١٢ : ١٧ .

(٢) قرآن كريم : الحجر — ٩ : ١٥ .

فالقرآن الذى نزل على قلب محمد ، هو هو القرآن الذى يتلى منذ ذلك اليوم ، وحتى يومنا هذا ، وسيظل هو هو ، حتى تقوم الساعة ، رغم المحاولات المستميتة ، التى بذلت للدس عليه ، والتغيير فيه .

والدين الذى قال به محمد ، هو هو الدين الذى عرفه المسلمون منذ حياته ، وحتى اليوم ، وسيظل هو هو ، حتى تقوم الساعة ، رغم المحاولات المستميتة التى بذلت وتبذل ، للدس عنه ، وللدس عليه ، والتغيير فيه .

وربما عاد سر بقاءه وخلوده ، رغم كل المحاولات ، إلى حفظ الله له ، وربما عاد أيضاً إلى أسباب الحياة الموجودة — بطبيعتها — فيه ، والمتوفرة — بطبيعتها — لديه .

فهو دين الفطرة ، ومعنى ذلك أنه دين (الإنسان) ، المتفق مع الطبيعة الإنسانية ، والسائر — مع هذه الطبيعة — نحو السكال الذى تنشده الإنسانية ، منذ أقدم العصور ، وستظل تنشده ، حتى تقوم الساعة .

ومن هنا كان ذلك الاهتمام غير العادى ، بالرسل السابقين ورسالاتهم ، فى الإسلام ، بوصفهم مثلاً علياً للإنسان ، بكل ما فيه من نقاط قوة ، ونقاط ضعف ، وبكل ما فيه — رغم ذلك — من إمكانيات ومواهب ، وبوصفهم استطاعوا أن يقيموا — فى حياتهم — ذلك التوازن المنشود ، بين الجسم والعقل والروح ، ومن ثم كان الإيمان بهم ورسالاتهم ، شرطاً من شروط الإسلام الصحيح :

— « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ، قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين . قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون » (١) .

— « آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ كُتُبُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ ، وَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفِرَ لَكُمْ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » (١) .

وهذا الإيمان بالأنبياء والرسل ، لا بد — كما سبق (٢) — أن يؤدي إلى الإيمان بالإسلام ، وإلا كان هذا الإيمان غير صادق ، إما نتيجة لتحريف الرسالة ، أو لمجرد (التمحك) ، وادعاء الإيمان بها :

— « قُلْ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . . . وَالتَّيْمُونِ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا نَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . وَمَنْ يَفْتَحْ عَنِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٣) .

وللمسلم أن يفخر بدينه . . . أنه عندما بقي كما هو ، لم تمتد إليه بالتحريف يد . . . إنما كان انتصاراً للدين ، وانتصاراً للفطرة الإنسانية ، وانتصاراً للإنسان ذاته ، في معركة الحياة التي يخوضها ، ضد أعداء الإنسان ، بمن استنزلهم الشيطان واستذلهم .

ومن ثم صارت الحرب ضده — كما سبق في أكثر من مناسبة — حرباً ضروساً ، من كل الجبهات ، ولكنها حرب يشرف بها الإسلام ، ومن أجلها يحق للمسلم أن يفخر بدينه .

* * *

وإذا كان الإنسان جسماً وعقلاً وروحاً ، وإذا كان — بحكم هذه التركيبة فيه — قد صار مربوطاً بالأرض ، من خلال جسده ، متصلاً بالسما ، من خلال

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٨٥ .

(٢) أرجع إلى ص ١١٥ ، ١١٦ وما بعدها من الكتاب .

(٣) قرآن كريم : آل عمران — ٤ : ٨٤ ، ٨٥ .

روحه ، قادراً على أن (يتجذب) إلى أحد القطبين ، أو يختار حداً وسطاً بينها ، من خلال عقله — فإن المنطق يقول بأن (الوسطية) هى طريق السكال الإنسانى ، وبأن هذه الوسطية ، كانت طريق ديانات السماء ، قبل أن تمتد إليها أيدي التحريف ، وبأن هذه الوسطية قد حوفظ عليها بطريقة مثالية..
من خلال منهج ربانى محكم . . . فى الإسلام :

— « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ... » (١) .

لقد جنحت بعض الديانات والمذاهب إلى اليمين ، لظروف خاصة بها ، خضعت لها ، ولم تستطع أن تخضعها . . . وجنحت بعض الديانات والمذاهب إلى اليسار ، لظروف خاصة بها ، خضعت لها ، ولم تستطع أن تخضعها ...
كما رأينا فى تاريخ اليهودية والمسيحية على السواء فيما سبق ، على سبيل المثال ، فسكان مقتل هذه الديانات والمذاهب ، فيما جنحت إليه ، لأنه بعدها عن طريق الفطرة ، التى فطر الله الناس عليها ، ولكن الإسلام - فى هذه القضية - يختلف عن كل الديانات والمذاهب السابقة ... المنحرفة ، فهو « يأخذ من اليمين أحسن ما فيه ، ومن اليسار أحسن ما فيه ، ثم هو يتجنب مساوى النظامين ، ثم هو يعطى إضافة من النعمة الروحية ، والإشباح الروحى ، يمنح المسلم سنداً من الغيب ، وخلوداً فى الجنة » (٢) .

وبهذه الوسطية ، التى ظلت جوهر الإسلام ، لم ينحرف عنها ... يحق للمسلم أن يفخر بدينه .

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٤٣ .

(٢) مصطفى محمود : من أسرار القرآن — العدد (١١٥) من (كتاب اليوم) — مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة — سبتمبر ١٩٧٦ ، ص ١٢ .

فهو — به — قادر على أن يعيش حياته الدنيا إنساناً ، دون أن يحس بأنه بعد عن الصراط . . وعلى أن يستمتع بحياته ، دون أن يحس بأنه بعد عن هذا الصراط ، أو بأنه يخسر أخراه ، بسبب استمتاعه بحياته تلك .

فدنياء ملك يمينه ، وأخراه ملك يمينه أيضاً ، طالما ظل لله عبداً ، يحس بهذه العبودية من أعماقه ، ويشرف بها .

ولا تريب على هذا الإنسان المسلم ، إن هو فقد أسباب دنياء ... فإن صبره على هذا الفقد ، يحيل (جحيم) دنياء إلى (جنة) ، ينعم بها ، كما ينعم الأترياء ، إن لم يرد .

على أن فقدانه لهذه الدنيا — إن هو فقدها — لا يفقده العمل لها ، لأن العمل لها — في نظره — وبوحى دينه — عمل الآخرة أيضاً .

فهو — بدينه — سعيد في دنياء ، اغتنى أو افتقر ، قوى أو ضعف ، صبح أو مرض . . لأن عبوديته لله تملأ نفسه ، كما ملأت نفوس أنبياء الله ، الذين يؤمن بهم ، فسدت ذلك (الفراغ) القاتل ، الذي يخلقه (الترد) ، على هذه العبودية لله .

فللمسلم — من ثم — أن يفخر بدينه ، الذي حقق له هذه (العبودية) لله ، لتحقيق له — بها — سعادة الحياة الدنيا ، وضمن له — معها — سعادة الحياة الآخرة أيضاً ، فلم تكن سعادته في هذه ، على حساب سعادته في تلك ، أو العكس ، وإنما كانت السعادتان مكفولتين ، بقدر إحساسه بهذه العبودية لله ، وسيره بمقتضاها .

* * *

والإنسان — في الإسلام — مخلوق مسئول أمام الله ، بحكم الاستخلاف .

الذى كرمه به ربه يوم خلقه واستخلفه ، وهو قادر على القيام بمهام هذا الاستخلاف ، بحكم ما منح من عقل .

فهو بالجسد ، قادر على أن يشيد ويعمر ، فى هذه الحياة الدنيا ، ويستمتع بما يشيد ويعمر .

وهو بالروح ، قادر على أن يشيد ما يشيد ، وفق الإرادة العليا ، التى يرتبط بها ، من خلال ما زوده الله به من طاقة روحية .

وهو بالعقل ، قادر على أن يختار ، فيحسن الاختيار ، أو يسيئه ، ويستحق بالتالى ، أن يحاسب على حسن اختياره وإساءته .

وقد كان أنبياء الله عليهم السلام ، قدوة له فى القيام بتبعية الاستخلاف هذه . والاستخلاف ، تشریف للإنسان ، لاشك فى ذلك .

ولكنه — فى الوقت ذاته — يلقى عليه تبعات وأعباء ومسئوليات . وبقدر قيامه بتلك الأعباء والمسئوليات ، يكون استحقاقه ، لأن يكون أهلا لذلك الاستخلاف .

وتتلخص تلك الأعباء والمسئوليات ، فى تعميره الأرض ، ونشره الحق والخير والجمال فيها ، من خلال ذلك (المنهج السماوى) ، الذى تبدى أوضح ما يكون ، فى الرسالات التى نزلت من السماء ، تحمل معها النور ، للقطعان البشرية الضالة ، تهديها — به — إلى سواء السبيل .

وقد فهمت هداية القطعان البشرية الضالة ، عند اتباع بعض الديانات السابقة ، على أنها (فرض) لهذا المنهج السماوى بالقوة :

ومن أجل هذا الفرض ، قامت الحروب (المقدسة) ، سنين طويلة .

والمتنوع لتاريخ المسيحية، منذ القرن الرابع الميلادى وحتى اليوم ، يستطيع أن يقف على مدى العنف ، الذى بلغه (دعاة) المسيحية ، مع خصومهم ، أو حتى مع غير المؤمنين بمبادئهم . ويكنى تاريخ محاكم التفتيش وحده، دليلا على هذا العنف، مع غير المؤمنين من المسيحيين ، كما يكنى سقوط الأندلس، دليلا على هذا العنف ومداه ، مع غير المسيحيين .

بن إن تاريخ أوروبا ، بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ، ليسكن دليلا على هذا العنف ، حتى مع المخالفين فى المذهب الدينى — المسيحى . ولا تزال بقايا هذا التاريخ الدموى المسيحى ، ماثلة إلى اليوم فى أيرلندا ، حيث الصراع الدموى (المقدس) ، على أشده ، بين الكاثوليك والبروتستانت .

وإذا كان الأمر يصل إلى هذا الحد من العنف ، فى المسيحية ، رسالة الحب والخير والسلام كما يدعون ، فإنه يصل إلى حد أعلى من العنف ، فى اليهودية ، رسالة القوة والبطش بطبيعتها ، كما يقولون .

وتاريخ اليهود مع السيد المسيح عليه السلام ، ومع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام . . ثم مع كل مجتمع ، قديم أو حديث ، فتح لهم صدره... خير شاهد على ما نقول .

ثم تاريخهم المائل أماننا اليوم . فى فلسطين ، بحبويته ، أصدق وأكثر دلالة .

ولكن هذه الهداية لم تفهم — يوماً — فى الإسلام ، على أنها (فرض) أو (إكراه)، وإنما فهمت — كما يجب أن تفهم — على أنها مجرد هداية وتبليغ :

— وقل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون

ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم
ولي دين ، (١) .

وفهم الإسلام لقضية هداية القطعان البشرية الضالة ، على هذا النحو ،
يدل على ثقته بنفسه ، وبمنهجه ، وهي ثقة لا تستدعى لجوءاً إلى القوة أو
العنف ، إلا لرد عدوان قائم ، أو لصد عدوان متوقع ، أو للرد على معتدين .
لا يفهمون إلا لغة القوة ، وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات .

والقوة المادية كأسلوب حوار ، لا يلجأ إليها إلا الضعفاء المرتاعون .
أما الراضون من أنفسهم ، فإنهم لا ينظرون إلى القوة ، إلا على أنها قوة
الحجة ، وقوة الإيمان . ومن ثم تحتل القوة المادية في حياتهم ، مرتبة ثانية
أو ثالثة .

والمتابعون للتاريخ الإسلامي ، غير متعصبين ضده ، يرون أن الإسلام قد انتشر
بمنطق القوة الأول ، لا بمنطقها الثاني . بل لأنهم يرون أنه انتقل إلى جنوب
شرق آسيا ، مع بعثات التجار المسلمين ، لأمع بعثات الدعاة المسلمين . وكأنه
انتشر هناك بالقوة والأسوة الحسنة ، لا بالدعوة ، ولا بالكلمة .

فللأسلم أن يفخر بدينه ، الذي جعله يسير في الدعوة إلى الله ، على سنن
الأنبياء ، لا على سنن المتعصبين في الثبوت ، المدعين الدعوة إلى الله ...

وقد سار الأنبياء — في دعوتهم إلى الله — كما سار هو يسير ، بالكلمة ، وبالرفقة
واللطف ، وبالقوة الحسنة ، لا بالعنف وامتشاق الحسام وقتل الخصوم .

والتاريخ المعاصر ، يثبت — كما يثبت التاريخ الماضي — أن أسلوب
العنف قد نذر القلوب من حول الدعوات ، والدعاة ، وأن أسلوب الرفقة

واللطف واللين والقذوة الحسنة ، هو الذى جمع القلوب حول الدعوات والدعاة .

ومن هنا كان رفته ولينه . فى نظر جنود الشيطان ، هى العنف عنه ، ومن هنا كانت الحروب ، المعلننة والخفية ، تشن عليه من هنا وهناك . وهى حروب تشرفه ، لأنها تدل على أنه على الحق يسير ، ولو سار على غير الحق ، ما كان جديراً بهذه الحرب ، التى تشن عليه .

° ° °

وفى دراستنا لحياة الأنبياء — عليهم السلام — فى هذا الكتاب ، رأينا أن لهم منابت مختلفة ، بل متباينة ، وأن هذه المنابت ، كان لها تأثيرها فى (تكوينية) كل منهم ، فمنهم من كان عصياً ، ومنهم من كان حليماً حكيماً .. ورغم ذلك ، فقد كانوا جميعاً (عباداً) لله ، ومن هذه (العبودية) ، استحقوا ما نالوه من تكريم وسيادة ونصر ، فى الحياة الدنيا ، ومن تشريف بالجنة ، فى درجاتها العلا ، يوم الحساب ، يوم القيامة .

فهم بشرة .. ولكنهم فاضلون ، أولو عزم .

ولو أننا درسنا حياة الناس — كل الناس — فى حياتنا المعاصرة ، لوجدناهم — نفسياً — على شاكلة نبي من هؤلاء الأنبياء ، لا يتقصم إلا هذا الفضل ، وذلك العزم .

والفضل لم يأت — فى حياة الأنبياء — إلا من السير فى طريق الله ، والإحساس بالعبودية له ، والاعتزاز بهذه العبودية — ولم يأت من مال ، أو من منصب أو جاه ، أو من شرف أصل ومختد .

والعزم هو الآخر ، لم يأت من قوة أو من جاه أو سلطان ، أو حسب ونسب ، وإنما هو توفى لى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، من اعتمادهم على الله ، وتوكلهم عليه ، وسيرهم فى طريقه ، فوفر لهم كل أسباب القوة .

(١١٢ — أنبياء الله)

ومن ثم كان بمقدور كل إنسان يعيش في عالمنا المعاصر ، أن يكون نبياً ، على نحو من الانحاء ، لأنه ، إن لم يستطع أن يكون نبياً ، فسيتحول إلى شيطان ، وهو لا يدري .

وهل يستطيع الإنسان — قديماً كان أو معاصراً — أن يعيش بين ١٩

إنه — بحكم تكوينه — إما عبد لله ، وإما عبد للشيطان .

وإذا كان لله عبداً ، فهو يسير في طريق الله — طريق الأنبياء والرسل ، وإذا كان عبداً للشيطان ، فهو يقف في طريق الله ، مع الشيطان ، وزبائنه . فللسلم — أخيراً — أن يفخر بدينه ، الذي مكّنه من أن يعرف القضية — قضية الحياة المعاصرة — وأبعادها . رغم أنه محسوب — في عالمنا المعاصر — من المتخلفين ... بينما لم يستطع غيره ، بمن يحسبون من المتقدمين في عالمنا المعاصر .. أن يعرفوا هذه القضية وأبعادها .

لأنهم يعتبرونها — من منظور حياتهم المادى — قضية تقدم أو تخلف .. غنى أو فقر .. قوة أو ضعف .. شرق أو غرب ..

للسلم أن يفخر بدينه ، متمثلاً قول ربه سبحانه ، في محكم كتابه :

— « قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه ، فخطأت أفعالهم ، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » (١) .

وصحيح أن المسلم يعاني من هذا الفهم للقضية .. على هذا النحو .. حرباً ضارية ، تنفق ضده فيها ، كل القوى ، التي بيدها وسائل التدمير كلها ، في عالم اليوم ..

ولكن التدمير لا يخيفه .. كما لم يخف من قبله أى نبي من أنبياء الله .

لأنه المهر العالى للجنة ، التى وعد الله بها عباده المتقين .

ولقد عرف هذا المسلم ، الذى يحق له أن يفخر اليوم - الطرد من الأرض ، كما حدث فى فلسطين ، والاستضعاف فى الأرض ، كما حدث فى الجزائر ، وكما يحدث الآن فى الفلبين ، والاستدلال من الحكومات التى توصف - خطأ ومغالطة - بالوطنية ، كما يحدث فى معظم أنحاء العالم الإسلامى . . ولكنه عرف - مع وطأة الحزن - كيف يستعذب حياة السجن ، وحياة النفي ، وحياة الحرمان ، مما لا يتمتع به غير المسلمين . . تماماً كما عرف ذلك من قبله ، الأنبياء وحوار يوم . . .

وغداً . . فى هذه الحياة الدنيا . . ستكون فرحة هذا المسلم ، بنصره على أعداء الإنسانية ، كما ستكون فرحته فى الحياة الآخرة أشد :

— «لأننا لتنصر رسلنا والذين آمنوا، فى الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ، ولهم سوء الدار» (١) .

المراجع

اولا : المراجع العربية :

- ١ - دكتور ابراهيم أحمد العدوى : التاريخ الإسلامى ، آفاته السياسية وأبعاده الحضارية - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٩ .
- ٢ - ابراهيم خليل أحمد : محمد ، فى التوراة والإنجيل والقرآن - الطبعة الثالثة - مكتبة الوعى العربى (بدون تاريخ) .
- ٣ - أبو الأعلى المودودى : المصطلحات الأربعة فى القرآن : الإله - الرب - العبادة - الدين - دار التراث العربى للطباعة والنشر - ١٩٧٥ .
- ٤ - أبو الحسن الندوى : تأملات فى سورة الكهف - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥ - أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بأخطا المسلمين - الطبعة العاشرة - مطابع على بن على - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٦ - دكتور أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمى ، وبنية السياسة التربوية (دراسة مقارنة) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٦ .
- ٧ - دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ .
- ٨ - الدكتور أحمد عروة : الإسلام فى مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٩ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - جمعها وحققها وقدم لها : محمد عمارة - الجزء الثالث (الإصلاح الفكرى والتربوى والإلهيات) -

الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - أيلول
(سبتمبر) ١٩٧٢ .

١٠ - السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأبدية ، في الشرائع الإسلامية -
الطبعة الرابعة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٩٧٣ .

١١ - العهد الجديد .

١٢ - العهد القديم .

١٣ - ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول - تعريب شفيق
أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ .

١٤ - آن أنستازي : طبيعة الفروق الفردية ، - ترجمة الدكتور
مختار حمزة - الفصل الرابع عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية
والتطبيقية - التأليف بإشراف : ج . ب . جليفورد - والترجمة بإشراف
الدكتور يوسف مراد - المجلد الثاني - الميادين التطبيقية - دار المعارف
بمصر - ١٩٥٦ .

١٥ - إنجيل برنابا ، ترجمه من الانكليزية : الدكتور خليل سعادة -
طبع على نفقة مطبعة المنار ، لصاحبها : السيد محمد رشيد رضا - مكتبة
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة - ١٩٥٨ .

١٦ - أنور الجندي : التربية وبناء الأجيال ، في ضوء الإسلام -
رقم (١٦) من (الموسوعة الإسلامية العربية) - الطبعة الأولى - دار
الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٥ .

١٧ - ج . ل . فريمان : علم النفس الفسيولوجي ، - ترجمة الدكتور
صبري جرجس - الفصل الثاني عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية
والتطبيقية - التأليف بإشراف : ج . ب . جليفورد - والترجمة بإشراف

- الدكتور يوسف مراد - المجلد الأول - الميادين النظرية - دار المعارف
مصر - ١٩٥٥ .
- ١٨ - جان بياجييه : ميلاد الذكاء عند الطفل - ترجمه دكتور محمود
قاسم - راجعه دكتور محمد محمد القصاص - مكتبة الأنجلو المصرية
(بدون تاريخ) .
- ١٩ - جورج كاوتس : التعليم في الاتحاد السوفيتي - ترجمة محمد
بسران - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .
- ٣٠ - الدكتور حسين فوزى النجار : الإسلام والسياسة ، بحث في
الأصول النظرية السياسية ، ونظام الحكم في الإسلام - مطبوعات
الشعب - ١٩٧٧ .
- ٢١ - خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى :
اليهودية - المسيحية - الإسلام - قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ،
الشيخ عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن - ١٩٧٦ .
- ٢٢ - ديل كارنيجي : دع القلق ، وابدأ الحياة - تعريب عبد المنعم
محمد الزياىدى - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .
- ٢٣ - دكتورة رمزية الغريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية
توجيهية - الطبعة الثالثة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٧ .
- ٢٤ - سعد جمعة : الله أو الدمار - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ،
للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ٢٥ - سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن - دار الشروق
(بدون تاريخ) .
- ٢٦ - سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام - الطبعة الثالثة -
مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ .

- ٢٧ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الرابع (الأجزاء :
١٢ - ١٨) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ٨١٣٩٧ - ١٩٧٧ م.
٢٨ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء :
١٩ - ٢٥) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ٨١٣٩٧ - ١٩٧٧ م.
٢٩ - سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد السادس (الأجزاء :
٢٦ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ٨١٣٩٧ - ١٩٧٧ م.
٣٠ - سيد قطب : معالم في الطريق - ٨١٣٨٨ - ١٩٦٨ م (بدون ناشر).
٣١ - سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي - الطبعة الثانية - دار الشروق -
١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

٣٢ - دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودي الصهيوني ، والفكر
الفرويدى ، أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سجمند فرويد - الطبعة
الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .

٣٣ - الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا
الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

٣٤ - عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الأوربية - الطبعة
الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ .

٣٥ - عباس محمود العقاد ، الإنسان ، في القرآن الكريم - دار
الإسلام - القاهرة - ١٩٧٣ .

٣٦ - عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى
(المؤتمر الإسلامى) - دار القلم (بدون تاريخ) .

٣٧ - عباس محمود العقاد : الثقافة العربية ، أسبق من ثقافة اليونان
والعبريين - رقم (١) من (المسكنة الثقافية) - دار القلم ومكتبة النهضة
المصرية (بدون تاريخ) .

- ٣٨ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ .
- ٣٩ - عباس محمود العقاد : الله - مطابع الأهرام التجارية - ١٩٧٢ .
- ٤٠ - عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة - ١٩٥٧ .
- ٤١ - عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشوف العصر الحديث - رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) - يناير ١٩٦٨ .
- ٤٢ - عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
- ٤٣ - عباس محمود العقاد : عبقرية خالد - دار الهلال (بدون تاريخ) .
- ٤٤ - عباس محمود العقاد : عبقرية محمد - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٦٦ .
- ٤٥ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .
- ٤٦ - الدكتور عبد الحافظ محمد حلي : الوراثة - رقم (٧٩) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٣ .
- ٤٧ - الإمام الأكبر ، الدكتور عبد الحلیم محمود : في رحاب الكون ، مع الأنبياء والرسل - العدد (١٢٨) من (كتاب اليوم) - رمضان ١٣٩٧ - ١٥ أغسطس ١٩٧٧ .
- ٤٨ - الدكتور عبد الحيد أحمد أمين : الطاقة الذرية ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها - رقم (٦) من (الآلاف كتاب) - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٦ .
- ٤٩ - عبد الرحمن بدوي : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٧ .
- ٥٠ - الدكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان

المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) —
الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ .

٥١ — دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والزراعة ، مدخل لدراسة
التربية المقارنة — الطبعة الثانية — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ .

٥٢ — دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الإسلام »
— المقولة الثانية من : في التربية المعاصرة — الطبعة الأولى — دار الفكر
العربي — ١٩٧٧ .

٥٣ — الدكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الإسلام » —
تعليم الجماهير — مجلة متخصصة ، تصدر عن الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم
الكبار — السنة الرابعة — العدد الثامن — يناير ١٩٧٧ .

٥٤ — دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات
المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة
الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٦ .

٥٥ — دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر — الكتاب الثاني
من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر
العربي — ١٩٧٧ .

٥٦ — دكتور عبد الغنى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة —
الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى —
دار الفكر العربي — ١٩٧٨ .

٥٧ — دكتور عبد الغنى عبود : في التربية الإسلامية — الطبعة الأولى —
دار الفكر العربي — ١٩٧٧ .

- ٥٨ — عبد الكريم الخطيب : الله، ذاتا وموضوعا، قضية الألوهية...
بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .
- ٥٩ — عبد الكريم الخطيب : الله والإنسان ، قضية الألوهية... بين
الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .
- ٦٠ — عبد الكريم الخطيب : اليهود فى القرآن — الطبعة الأولى —
دار الشروق — ١٩٧٤ .
- ٦١ — الدكتور عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة — رقم (٦٢)
من (المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — أول يونية ١٩٦٢ .
- ٦٢ — الدكتور على عبد الواحد وافي : اليهودية واليهود ، بحث فى
ديانة اليهود وتاريخهم ، ونظامهم الاجتماعى والاقتصادى — مكتبة غريب
(بدون تاريخ) .
- ٦٣ — عمر محمد التومى الشيبانى : فلسفة التربية الإسلامية — الطبعة
الأولى — الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان — طرابلس — ١٩٧٥ .
- ٦٤ — دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة
إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ .
- ٦٥ — قرآن كريم .
- ٦٦ — كتاب البراهين العقلية والعلبية ، فى صحة الديانة المسيحية —
تأليف وجمع القائمقام ترتن ، من فرقة للمهندسين — ترجمة حبيب أفندى
سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بهصر — ١٩٢٥ .
- ٦٧ — الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية (تبحث

- الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة ،
و فرقمهم) - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربي - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ٦٨ - محمد اسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ، كما جاءت في
القرآن الكريم ، ووردت في كلام المفسرين ، وأخبار المؤرخين - الطبعة
الأولى - دار الفكر المصري - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٦٩ - محمد الغزالي : خلق المسلم - الطبعة التاسعة - مطابع قطر
الوطنية - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٧٠ - دكتور محمد جلال شرف ، ودكتور عبد الرحمن محمد عيسوي :
سيكولوجية الحياة الروحية ، في المسيحية والإسلام - رقم (٣) من (كتب
علم النفس) - منشأة المعارف بالإسكندرية - ١٩٧٢ م .
- ٧١ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مكتبة الآداب ومطبعها
بالجمايز (بدون تاريخ) .
- ٧٢ - محمد صليح : المعتدون اليهود ، من أيام (موسى) إلى أيام
(ديان) - مطبعة دار العالم العربي - ١٩٦٨ م .
- ٧٣ - الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد - تعليق
السيد الإمام محمد رشيد رضا - الطبعة الثامنة عشرة - مكتبة القاهرة -
١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
- ٧٤ - الدكتور محمد عزيز الحبابي : الشخصية الإسلامية - من (مكتبة
الدراسات الفلسفية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ م .
- ٧٥ - الدكتور محمد فاضل الجالي : تربية الإنسان الجديد (محاضرات
في مبادئ التربية ، أقيمت في الجامعة التونسية) - الشركة التونسية للتوزيع
- ١٩٦٧ م .

٧٦ — محمد قطب : قيسات من الرسول — الطبعة الثانية — دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٧٧ — فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات
الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة فى الإسلام — إعداد وتقديم أحمد
فراج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٩٧٥ .

٧٨ — محمد مجدى مرجان : الله واحد ، أم ثالث — دار النهضة
العربية (بدون تاريخ) .

٧٩ — الدكتور مصطفى الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر —
الطبعة الأولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٢ .

٨٠ — الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام — دار ومطابع
الشعب — ١٩٦٢ .

٨١ — مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن — الطبعة
الثالثة — دار الشروق — بيروت — ١٩٧٣ .

٨٢ — مصطفى محمود : رأيت الله — دار المعارف بمصر — ١٩٧٦ .

٨٣ — مصطفى محمود : لغز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة
— بيروت — ١٩٧٤ .

٨٤ — مصطفى محمود : من أسرار القرآن — العدد (١١٥) من (كتاب
اليوم) — مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة — سبتمبر ١٩٧٦ .

٨٥ — مقداد يالجن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام (دراسة مقارنة)
— الطبعة الأولى — مكتبة الخانجى بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م .

٨٦ — وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل على الإيمان

— ترجمة ظفر الإسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين
— الطبعة الخامسة — المختار الإسلامى — ١٩٧٤ .

٨٧ — الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور
الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف .
بمصر — ١٩٦٢ .

٨٨ — دكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة —
الطبعة الأولى — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٥٨ .

٨٩ — ويلارد أولسون : تطور نمو الأطفال — ترجمة الدكتور
إبراهيم حافظ وآخرين — مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى
— عالم الكتب — ١٩٦٢ .

ثانياً - المراجع الأجنبية :

- 1 — AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968.
- 2 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur-an, Text, Translation and Commentary, Volume Two; Hafner Pub. Co. Company, New-York, U.S.A., 1946.
- 3 — AL-QUADIREE, ATAWOOLLAH ALI SARFARAZ KHAN JOOMMAL : The Path of Islam, The World Federation of Islamic Missions, South African Branch (Without Date).
- 4 — CHKHRVADZE, V.M. (Edited by) : The Soviet Form of Popular Government; Progress Publishers, Moscow, 1972.
- 5 — CURTIS, JACK H. : Social Psychology; McGraw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1960.
- 6 — DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; McGraw-Hill Book Company, Inc, New-York, 1935.
- 7 — HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternester Library, 1937.
- 8 — KHALIFA, RASHAD : Miracle of the Quran, Singaificance of the Mysterious Alfabet; Islamic Production International Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A., 1978.
- 9 — SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTON and the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time-Life International (Nederland) N.V., 1967.

للمؤلف

أولا : من كتب التربية

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتورة نازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ (مع الدكتور عبد الفنى الثورى) .
- ٤ - في التربية الاسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية ، اصولها وتطبيقاتها - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى (تحت الطبع) .

ثانيا : من كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها : دار الفكر العربى)

- ١ - العقيدة الاسلامية والايديولوجيات المعاصرة - مايو ١٩٧٦ .
- ٢ - الله ، والانسان المعاصر - فبراير ١٩٧٧ .
- ٣ - الاسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .
- ٤ - الانسان فى الاسلام ، والانسان المعاصر - فبراير ١٩٧٨ .
- ٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - يونية ١٩٧٨ .
- ٦ - انبياء الله والحياة المعاصرة - يناير ١٩٧٩ .

الكتاب التالى من السلسلة : قضية الحرية وقضايا اخرى
يصدر فى منتصف هذا العام باذن الله .

في هذا الكتاب

فهم بشر .. ولكنهم فاضلون ، أولو عزم .

ولو أننا درسنا حياة الناس - كل الناس - في حياتنا المعاصرة ،
لوجدناهم - نفسيا - على شاكلة نبي من هؤلاء الأنبياء ، لا ينقصهم إلا هذا
الفضل ، وذلك العزم .

والفضل لم يأت - في حياة الأنبياء - إلا من السر في طريق الله ،
والاحساس بالعبودية له ، والاعتزاز بهذه العبودية - ولم يأت من مال ،
أو من منصب أو جاه ، أو من شرف أصل ومحتد :

والعزم هو الآخر ، لم يأت من قوة أو من جاه أو سلطان ، أو حسب
ونسب ، وإنما هو توفّر لدى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، من اعتمادهم
على الله ، وتوكلهم عليه ، وسيرهم في طريقه ، فوفر لهم كل اسباب القوة .

ومن ثم كان بمقدور كل انسان ، يعيش في عالمنا المعاصر ، أن
يكون نبيا ، على نحو من الأنحاء ، لانه ، أن لم يستطع أن يكون نبيا ،
فسيتحول الى شيطان ، وهو لا يدري .

وهل يستطيع الانسان - قديما كان أو معاصرا - أن يعيش
بين بين ؟ !

انه - بحكم تكوينه - اما عبد لله ، واما عبد للشيطان .

الكتاب التالي من السلسلة :

قضية الحرية ... وقضايا أخرى

يصدر في مطلع العام القادم ان شاء الله

مطبعة دار السلام للكتاب

٨ شارع نجيب الزمان - ٤٧٤٨٦